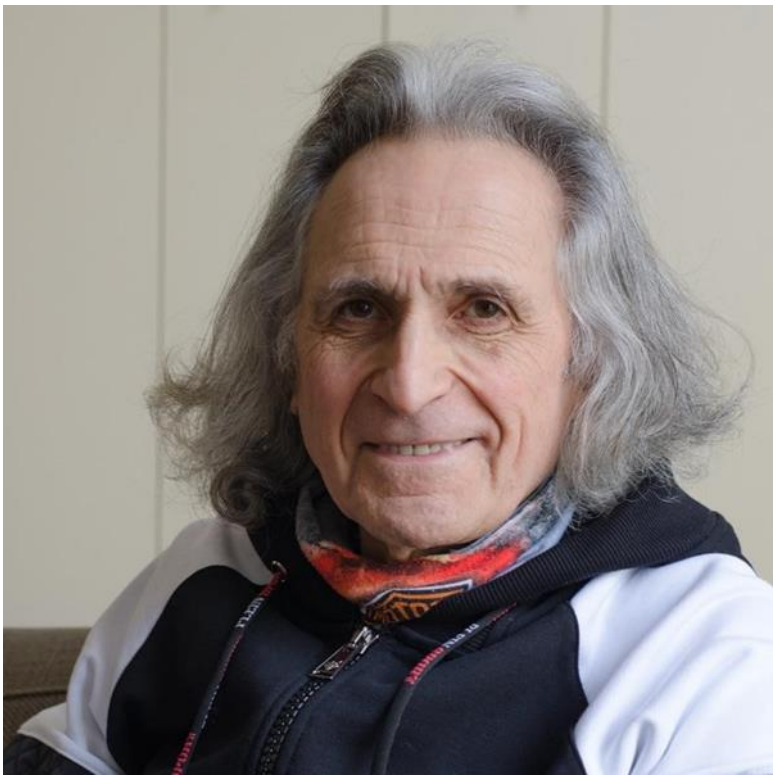
Cours de base de la Kabbalah

Partie 1



Rabbi Michael-ben-Pessah Portnaar (RamPeP)

Verkabbala Uitgevers

Association pour la promotion de la connaissance de la Kabbalah

Centre de la Cabale Lurianique

Courriel : verkabbala@planet.nl

Spuistraat 293

1012 VS Amsterdam

Pays-Bas

Numéro de téléphone: 31 (0) 20 620 26 31

Tous les droits réservés

© Verkabbala Uitgevers Publications, novembre 2018 Préface

Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons de nombreuses situations qui contrôlent d'une manière ou d'une autre nos vies. Ils ont préséance avec leur grossièreté, leur fatalité, et d'une certaine manière il n'y a pas de place pour pratiquer notre agence. Ils bloquent nos actions indépendantes et notre indépendance; évoquer en nous la colère et l'incompréhension et enfin une profonde, éternelle déception. Il semble inévitable et d'une certaine façon il est. Parce que ce n'est qu'en vivant selon les lois de ce monde qu'il le fait

il n'est pas possible pour une personne de venir à la réalisation de la totalité tant désirée, ou ce sera une manière longue et inutilement douloureuse.

Et quand un être humain est dans cet aspect, il ne voit qu'un fragment de toute la réalité, et non l'ensemble de l'image. Quand le monde a été créé, on nous a donné une éducation et, bien sûr, toute l'humanité a reçu une éducation, mais nous l'avons oubliée! Il n'y a qu'un seul abonnement, à sens unique, qui mène à la réalisation. Il n'y a qu'un seul abonnement, dans un sens, qui mène à l'achèvement. Ainsi, tous ceux qui lisent ce livre et plus, peuvent commencer à travailler avec ce qu'il lit, vous vous sentirez de la bonne façon. On verra comment, étape par étape, le concrétisera et le mènera à la totalité. Et quand vous vous attachez et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous contacter, et il pourrait commencer à apprendre avec quelqu'un qui marche de la même façon.

S'il vous plaît noter que ce livre est un abonnement de la parole, parfois il est inévitable de faire des erreurs grammaticales, mais rappelez-vous, il est tel qu'il est, la chose la plus importante est d'obtenir le sentiment avec ce qui a été dit.

Ce livre est pour tous ceux qui ont l'intérêt et le sentiment d'une question profonde en lui pour le spirituel. Ces leçons ont été données à partir du cours de base de la Kabbalah

2004-2005 à Amsterdam. Ces leçons ont été enregistrées. Est

dans notre intention de rendre de plus en plus de leçons disponibles dans le texte et de présenter à ce livre.

Cet e-book est pour eux qu'ils sont intéressés et de leur donner une certaine impression de cette première partie de notre éducation à la Kabbalah Lurianica.

Rabbi Michael-ben-Pesach Portnaar

Préface

Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons de nombreuses situations qui contrôlent en quelque sorte notre vie. Ils ont préséance sur leur rugosité, leur fatalité, et en un sens il n'y a pas de place pour pratiquer notre libre arbitre. Ils bloquent nos actions indépendantes et notre indépendance; évoquent en nous la colère et l'incompréhension et enfin une profonde et éternelle déception. Cela semble inévitable et en quelque sorte. Parce que ce n'est qu'en vivant selon les lois de ce monde qu'il n'est pas possible pour une personne d'atteindre la totalité désirée, ou ce sera un chemin long et inutilement douloureux.

Et quand un être humain est dans cet aspect, il ne voit qu'un fragment de toute réalité, et non pas l'image entière. Lorsque le monde a été créé, nous avons reçu une éducation et, bien sûr, une éducation a été donnée à toute l'humanité, mais nous l'avons oublié! Il n'y a qu'un seul abonnement unidirectionnel qui mène à la réalisation. Il n'y a qu'un seul abonnement, à sens unique, qui se termine. Ainsi, tous ceux qui liront ce livre et plus, pourront commencer à travailler avec ce qu'il lit, vous vous sentirez dans le bon sens.

Il montrera comment il le mènera pas à pas, et le conduit à la totalité. Et quand tu t'attaches et que tu veux savoir

De plus, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous contacter, et ils peuvent commencer à apprendre avec quelqu'un qui marche de la même manière.

Veuillez noter que ce livre est une traduction du mot parlé, parfois il est inévitable de faire des erreurs grammaticales, mais rappelez-vous, c'est comme ça, la chose la plus importante est de ressentir ce qui a été dit.

Ce livre s'adresse à tous ceux qui ont en lui l'intérêt et le sentiment d'une profonde question spirituelle. Ces leçons du cours de base de la Kabbalah ont été données au cours de la période 2004-2005 à Amsterdam. Ces leçons ont été enregistrées. Nous avons l'intention de rendre de plus en plus de leçons disponibles dans le texte et de les présenter à ce livre.

Cet e-book est pour ceux qui sont intéressés et pour leur donner une impression de cette première partie de notre éducation à la Kabbalah “Lurianica”.

Rabbi Michael-ben-Pesach Portnaar

Leçon 1

Jusqu'à présent, il n'était pas nécessaire d'enregistrer les leçons. Les trois derniers mois doivent être considérés comme un échauffement, une sorte de préparation à la façon de donner la Kabbalah. Quand une personne commence par la Kabbalah, elle est pleine de fierté. De l'extérieur, il peut sembler être une personne excellente et sociale, mais de l'intérieur, il n'est un désir que pour lui-même. Bien qu'il puisse avoir le point dans le cœur, dans le sens où il y a quelque chose en lui qui le pousse en avant, plus haut; il a été cassé au cours des trois premiers mois. Beaucoup de gens ont commencé le cours et certains d'entre nous nous ont quittés pour une raison quelconque. Pour ceux qui ont un groupe dans une autre ville, ils peuvent se rencontrer le lendemain ou quand ils ont le temps. Et peut-être que plus tard, nous aurons également un appareil photo.

Et c'est peut-être plus loin que nous pouvons avoir une diffusion en direct afin que les gens puissent écouter et suivre directement nos leçons en direct, mais c'est pour l'avenir.

Nous travaillons maintenant sur un nouveau site et ce site sera très différent de tous les autres sites liés à la Kabbalah. Nous ne travaillons qu'avec un petit groupe de personnes, parfois jusque tard dans la nuit avec des forces limitées, mais nous réussirons. Si une personne reçoit un paiement de ce qu'il fait ferme directement son cœur, son cœur ferme directement ses portes, cela arrive. J'ai vu cela se produire plusieurs fois, d'après mon expérience, c'est ce qui se produit. Lorsqu'une personne fait quelque chose pour l'argent, son cœur se refroidit et il veut faire les choses tout seul. Ensuite, je vois une personne faire des calculs, mais je vois aussi qu'il y a des gens qui font du temps libre pour la Kabbalah, aident à la correction, à la traduction, etc.

Et pour ce travail, ils obtiennent la récompense la plus élevée. Une récompense ne demeure que lorsqu'une personne fait quelque chose sans s'attendre à recevoir une récompense, ou lorsqu'elle dit que le travail est la récompense. En d'autres termes, faire est la récompense. Et c'est le rêve du Créateur que l'humanité fera quelque chose sans le désir de recevoir quelque chose en retour.

Pas pour lui ni pour le monde à venir. Cela le mènera au paradis quand il n'y a même aucune attente pour son travail. C'est la même chose pour l'honneur ou quand il dit "Regardez comme je suis bon dans mon cœur", il s'honore. Ou quand il fait quelque chose gratuitement "regarde-moi comme je suis bon".

Cela semble bon, mais avec cela, vous ne pouvez pas atteindre le Créateur. Il y a une loi dans le spirituel et par conséquent dans l'univers qui dit: d'en haut, seulement ce qui est strictement nécessaire sera donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que lorsqu'une personne a des attentes, par exemple «maintenant je fais quelque chose, plus tard je serai un bon professeur de Kabbalah». Une bonne pensée mais ce n'est pas le cas. Et c'est bon pour le débutant, pourquoi? Rien ne peut être fait dans ce monde sans demander une récompense. Il ne peut pas faire autrement parce que c'est dans la nature, nous en apprendrons plus à ce sujet plus tard. Il fait des choses, de l'extérieur il peut être sans vouloir de récompense, mais au fond il y a une trace d'intention pour son propre intérêt.

En chacun de nous, il y a une trace d'égoïsme, c'est à l'intérieur de chacun de nous, sans aucune exception, parce que nous manquons de pureté, mais nous nous efforçons tous d'atteindre ce but. D'une certaine manière, c'est une décision

qui vient d'en haut. D'en haut, nous recevons les forces et ces forces sont divisées par lesquelles une personne qui donne le fait avec un intérêt égoïste et rien ne vient d'en haut. Ce qu'il ou elle reçoit, c'est ce qu'il a souhaité. Donc quand une personne dit: je veux être professeur de Kabbalah, je fais de nombreux sacrifices de ma part. J'arrête d'aller au pub etc. et quand je deviens professeur, puis quand je commence à donner des cours, je gagne beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il n'y a rien de mal à cela, mais c'est pour votre propre intérêt.

Ne pensez pas qu'il puisse y avoir un enseignant professionnel dans la Kabbalah au-delà. Personne ne peut être enseignant professionnel dans la Kabbalah. Et pour une personne qui dit que je veux le faire non pas pour moi mais pour le Créateur, cela n'a pas d'importance pour lui. D'une certaine manière, il travaille gratuitement. Mais beaucoup d'entre nous disent: «Je dois gagner ma vie». Ce ne sera pas un problème si vous ne demandez que ce qui est strictement nécessaire à votre vie. Et aussi, vous recevrez d'en haut la vraie vraie bénédiction, la grande liberté de force, la force qui vous libère de votre égoïsme qui vous retient de la vraie réalité. Nous ne vivons pas dans la vraie réalité. Évidemment, notre vie quotidienne est une réalité, mais nous ne pouvons pas voir comment le monde est fait et comment le monde fonctionne. D'une certaine manière, nous vivons dans ce monde les yeux fermés. Nous sommes tous aveugles, tout le monde et la Kabbalah est là pour que nous ouvrions nos yeux intérieurs et non les yeux physiques. Mais grâce au travail, notre vision physique s'améliorera. Mais la Kabbalah ouvre nos vrais yeux intérieurs, en ce sens qu'elle nous montre les vraies relations au sein d'une personne. Voyez de cette façon, le monde matériel a toutes ses forces, par exemple avec une nouvelle voiture, et il sauve, disons dix ans, et il prie, et finalement il obtient ce qu'il veut. Il existe une «citation» périodique et ce périodique nous parle des 500 personnes les plus riches des Pays-Bas. C’est aussi le

Kabbalah, c'est la vie, quelqu'un écrit sur les attentes et dit: "Quand j'ai regardé mon compte bancaire, j'ai vu des centaines de millions d'euros, et à ce moment-là, c'était comme si tout le ciel m'était ouvert." Quels sont ces "cieux"? En effet, son ciel a été ouvert; il avait été aussi sincère qu'il pouvait l'être parce que pour lui son ciel s'ouvrait à travers les questions qu'il avait posées. Mais quand vous vous impliquez dans le vrai spirituel, vous remarquerez que votre ciel est bien plus haut que le paradis de cet homme qui avait cent millions d'euros sur son compte. Nous parlons de différents cieux. Nous parlons de vrai paradis, le paradis était si l'on reçoit la vie dans son cœur de la source. Il sentira qu'il y a une force en lui, une force qui le chatouille et lentement il reçoit la certitude qu'il y a quelque chose, une force qui l'aidera toujours, une force toujours prête à l'aider et en plus, ce la force lui ouvrira des cieux toujours plus élevés. Ce sont les cieux spirituels et à partir de là, il y a un flux infini de dons. Ils nous donnent cent millions et peut-être même le double, mais tous en rapport avec le spirituel. Pouvez-vous imaginer ce que c'est, ces plaisirs spirituels? Lorsque vous apprendrez la Kabbalah, cela arrivera, parfois vingt fois par jour, que votre compte dans le monde des esprits grandit et grandit. Mais quand vous dites "c'est tout", parce que vous êtes satisfait, vous avez un sentiment de satisfaction et vous donnez ce sentiment de splendeur directement aux autres, alors il y a alors le danger de devenir acteur. Cela devient un rôle particulier dans votre vie. Vous savez, un être humain doit être très prudent et réservé avec ses gains spirituels.

Le résultat de vos plaisirs est différent. Chaque plaisir, comme dans l'exemple - le rêve de cent millions d'euros, que se passe-t-il quand il a cette somme? Le lendemain, il aura une gueule de bois, une gueule de bois de cent millions. Vous

savez, d'une manière que ces cent millions d'euros ne lui importent plus. L'effet du plaisir sera très différent. Chaque expérience de plaisir, comme dans l'exemple avec les cent millions d'euros, est un rêve longtemps désiré et maintenant qu'il a réalisé ce rêve, que faire ensuite? Le lendemain, il a une gueule de bois de cent millions. Ces cent millions ne l'intéressent plus. Nous vivons ici dans ce monde matériel et le voici avec le même plaisir, nous ne pouvons éprouver que le plus petit plaisir. Nous l'appelons par le nom de plaisir animal, comme la nourriture, la boisson et le sexe, et il y a aussi une lutte pour le plaisir plus élevée que ce que nous appelons la lutte pour la richesse: c'est un effort très relatif cela peut être différent pour chaque personne. Et puis nous avons un plus grand désir de pouvoir; honorer etcetera et tous nos désirs culminent dans le plus haut désir, la science. Mais quoi que vous vouliez, ils appartiennent tous à notre vie terrestre.

Mais il y a des désirs dans le cœur qui ne peuvent être satisfaits même avec des centaines de millions d'euros.

Une personne qui vient à la Kabbalah choisit une vie qui lui donnera l'accomplissement éternel. Et si vous voulez une réalisation éternelle, vous devez y travailler! Vous avez d'abord besoin d'une limitation temporaire, pourquoi? Parce que le Créateur veut que nous recevions, mais nous ne savons pas comment recevoir.

Le mot Kabbalah dérive du mot réception. La Kabbalah est l'enseignement de la façon de recevoir, et rien de plus. Comment puis-je l'obtenir de manière à ne pas avoir de gueule de bois plus tard? Lorsque vous avez reçu le souhait, il sera suivi d'une gueule de bois ou d'un point de satisfaction. Vous avez eu un merveilleux dîner et vous vous sentez satisfait, ce sentiment n'est pas différent d'autres choses comme la richesse et le pouvoir! Il est écrit sur Napoléon qui a dit qu'il avait reçu le pouvoir suprême: le monde entier était sous son pouvoir et qu'il avait reçu cela d'en haut, c'est-à-dire le Créateur. Notez que tous les grands hommes de pouvoir sont comme des marionnettes sur une corde et d'en haut ils ont l'ordre de régner ici sur terre. Même Napoléon était satisfait depuis cinq ou six jours. Et il y avait des jours où il allait au parc avec sa bien-aimée parce qu'il était au-dessus de nombreux niveaux de tous ses généraux. Lorsqu'une personne a reçu le pouvoir, elle n'obtiendra pas la vraie satisfaction ou celui qui travaille dans la science. Pour ceux qui travaillent dans la science, qui pensent avoir le but ultime de la vie, cela revient à la même illusion. Pouquoi? Il est impossible d'avoir la connaissance ultime et de la manière dont il le sait, quand il mourra, quelqu'un d'autre arrivera qui va au-delà du point qu'il avait atteint. Ce n'est pas sa connaissance ultime! Dans les temps précédents, vous avez vu de grands philosophes et eux aussi pensaient avoir atteint le sommet de la colline. Par exemple, Hegel, un grand philosophe allemand, pensait qu'il avait un grand intellect. Et pourtant, eux aussi seront déçus. Pouquoi? L'intellect du Créateur est bien au-delà; c'est un intellect éternel, si grand que nous ne pourrons jamais atteindre sa fin.

Elle ne peut donner à un être humain une satisfaction maximale. Ce que nous avons est limité et transitoire tandis que lorsqu'une personne est engagée d'une manière vraie et honnête avec le spirituel, des prodiges seront produits. Pas les miracles auxquels vous pensez, mais quelque chose va se produire au plus profond de vous. À un certain moment, il verra et ressentira une certitude dans les profondeurs et la connectera en finale avec l'intellect du Créateur. Il ne comprend pas ce que c'est, mais se place, comme un embryon, dans l'utérus. Telle est l'attitude qu'une personne doit avoir pour remettre sa vie entre les mains du Supérieur,

mais qu'est-ce que le supérieur? C'est en moi. Dans un sens, ce que vous avez à faire est de vous mettre entre les mains de l'esprit supérieur et à travers cela, vous recevrez d'en haut, tout comme l'embryon reçoit de sa mère. Ce que la mère mange, l'embryon mangera la même chose. Et c'est ce que nous devons faire avec tout désir de vous mettre inconditionnellement entre les mains du Supérieur.

J'ai un voisin qui va à une fête tous les week-ends et me dit: "J'ai rendez-vous avec le psychologue lundi", pourquoi? Il a besoin de lui pour le ramener dans la vie pratique quotidienne. Mais quand c'est le week-end, il va à la fête. Au fond, une personne le sait, tout le monde sait qu'il ne sera pas possible de se réaliser ici sur terre dans ses désirs terrestres. Il est écrit dans le Talmud et aussi dans la Torah, un homme meurt sans même réaliser la moitié de ses désirs. Quand vous mourrez, il ne sera plus question de savoir combien vous en avez eu sur terre, ni pour l'ouvrier ni pour le millionnaire. Ils arrivent tous les deux à la même conclusion, il n'a même pas reçu la moitié de son argent ou de sa nourriture, ni rien de ce qu'il voulait.

Tandis qu'une personne qui commence à entrer en contact avec le spirituel, elle reçoit chaque jour. Chaque jour reçoit une part de plaisir infini, à travers quoi? Parce que cette personne, donne et avec son intérieur, se met entre les mains du Créateur et accepte ce qui vient de lui. À mes débuts, j'avais aussi tous les désirs qu'un grand homme d'affaires aurait pu avoir. J'étais là aussi et j'étais profondément impliqué. Mais une personne doit non seulement rechercher la richesse ou d'autres choses, mais aussi la ressentir. Que signifie "mettre tous les péchés sur vous"? En hébreu, nous disons "nosé avón - porter des péchés". Apporter signifie qu'une personne doit la vivre seule et la gérer seule. Je n'ai pas besoin de cent millions d'euros pour éveiller en moi le sentiment de richesse. Pour être riche, je peux éveiller le sentiment et dans un certain sens apporter le sentiment de richesse, il en est de même pour tous les plaisirs de notre vie. L'image entière n'est pas nécessaire pour devenir spirituelle. Mais d'une certaine manière, il doit y avoir un besoin pour tous les désirs, pourquoi? Parce que c'est humain, c'est dans notre nature humaine, d'une manière simple qu'une personne doit en faire partie.

Quels que soient vos désirs, le désir de nourriture, de boisson et de sexe et d'avoir une vie de famille est là. C'est dans notre nature, une personne ne peut pas dire "ok, je m'arrêterai avec ça. Une limitation est différente et doit être là avant que vous puissiez venir vous impliquer dans le spirituel. Mais il n'est pas nécessaire de passer par toutes les étapes de richesse et de puissance, puis viennent au spirituel.

Mais ces désirs doivent être là en vous. Pouquoi? Parce qu'alors assurez-vous que votre ego est convenable / approprié et devenez aussi haut que possible, donc à la fin vous pouvez prendre une décision dans le cœur ou une intuition profonde vient. Maintenant, vous pouvez dire: "Je suis prêt à tout laisser derrière et je suis occupé avec le spirituel". Lorsque nous transcrivons cela à une personne qui veut apprendre la Kabbalah: s'il est étudiant ou boulanger, c'est à lui de faire ses choix. Il est faux de dire: "maintenant, je m'engage à 100% dans le spirituel", vous devez manger et boire! Vous devez vous occuper des cours quotidiens, dans le passé c'était obsédant et travailler sur terre, aujourd'hui c'est votre femme / mari, voiture et vacances, mais quand vous ne vous occupez que de ce dont vous avez strictement besoin, vous irez plus vite dans le spirituel.

Mais lorsque vous êtes toujours concentré sur les désirs de ce monde et investissez trop d'énergie dans ces désirs pour la nourriture, les boissons et d'autres choses, cela se fera au détriment de votre développement spirituel.

Vous pouvez dire: "quel est le bénéfice du développement spirituel? Je veux devenir plus riche, est-ce mal? Dois-je fuir vers un monastère?" NON. Pas si vous travaillez avec votre intellect et vos capacités, qui vous sont donnés par la nature, et que vous travaillez huit heures par jour. Lorsque vous devez travailler huit heures par jour pour gagner un million d'euros par an, cela signifie que c'est ce que vous devez faire; c'est ce qui vous est donné. Vous n'investissez pas 24 heures par jour, mais vous ne travaillez que huit avec toute la capacité que vous avez en vous. Et une autre personne doit travailler douze heures par jour pour gagner 2000 euros par mois. C'est ce qu'il doit faire et ce qui lui a été donné. N'oubliez pas que c'est toujours individuel. Et c'est la même chose avec tous les autres souhaits d'une personne. Une personne le clarifie pour lui-même, ou pense qu'il l'établit pour lui-même. En réalité, tout est gouverné d'en haut; il pense que c'est son désir, mais tous les désirs et toutes les pensées sont chuchotés dans nos oreilles d'en haut, en d'autres termes, il est guidé mais c'est le désir du Créateur de nous faire ressentir différemment, que nous avons le sentiment de ne pas être des marionnettes sur une corde. Il nous guide de telle manière que nous pensons que tout ce que nous faisons est de notre choix. Et en quelque sorte, c'est mon désir, car sinon il ne devrait pas y avoir la liberté de ma volonté.

Mais quand une personne s'occupe de la Kabbalah, il y a lentement un changement en elle. Il y a des gens qui viennent à la Kabbalah pour seulement trois leçons, d'autres pendant trois mois jusqu'à ce qu'à son avis, il ait accompli ce dont il avait besoin et puis retourne dans notre monde. Aux désirs du monde matériel jusqu'au moment venu de ressentir le besoin de retourner à la Kabbalah.

Il est écrit dans la Kabbalah que chaque personne a une chance deux ou trois fois dans sa vie de traiter avec le spirituel. Mais peut-on dire qu'il n'a pas eu la chance de le manquer?

Vous voyez, c'est pour vous de savoir que le spirituel n'est pas quelque chose qu'une personne peut choisir. C'est une force primordiale qui éveille ce désir. Il avait été prédestiné dans le livre du Zohar que cette génération ressentirait ce sentiment, c'est-à-dire que dans chaque personne qui vit à ce moment dans ce monde, il est possible qu'il se réveille pour le spirituel. Dans un sens, c'est le but de chaque personne, chaque personne doit parvenir à cet accomplissement. Chaque personne ressentira, d'une manière ou d'une autre, le désir de venir au spirituel.

Évidemment, les désirs inférieurs des animaux sont là pour les utiliser, cela fait partie de notre existence, mais au-delà, ou plus tard, vous pouvez vous occuper du spirituel. Pouquoi? Parce que c'est le but de notre existence créée dans la création du monde.

Ce n'est pas la personne elle-même qui choisit, même si cela peut sembler ainsi. Chaque personne arrivera à sa parfaite réalisation dans laquelle toutes les forces, qui lui seront données par le Créateur, arriveront à un développement complet. Bien sûr, nous ne pouvons pas voir tout de suite que nous ne voyons pas les différences. Mais plus tard, étape par étape, nous verrons les différences, chacun de nous. Et quand vous dites "non, pas moi", alors vous agissez comme un enfant. Nous pouvons dire à un enfant: "fais ceci ou cela?" Non, un enfant veut jouer avec ses jouets. Et peut-on le blâmer? Il en est de même pour un adulte, il joue toujours dans la soi-disant réalité imaginaire, il vit selon cette réalité imaginaire mais il n'y a pas d'échappatoire! Donc, plus tôt vous arrivez, plus vite et mieux. Et il est possible qu'il y ait une question en vous, si tout le monde vient à son entier, pourquoi devrions-nous apprendre la Kabbalah? Vous

voyez, la Kabbalah est là pour nous donner un moyen d'y arriver le plus tôt possible.

Vous pouvez le comparer à un marathon par exemple. Une personne a atteint la ligne d'arrivée et il y en a d'autres qui courent encore. En apprenant la Kabbalah, vous êtes celui qui atteindra la ligne d'arrivée des autres en premier. Et en plus, toutes les souffrances existantes, vous n'avez pas à passer par là. Il ne vous appartient pas nécessairement de traverser la souffrance, vous marcherez devant le mal ou, en d'autres termes, le mal marchera derrière vous. Vous êtes un leader qui s'occupe d'abord de la Kabbalah, mais cela coûtera évidemment du temps et des efforts, des efforts pour faire des choix. Que devrais-je faire? Là où je donne des cours devant, il y a un bar "Crea", et bien sûr il y a beaucoup de plaisir, mais il faut scarifier quelque chose. Vous sacrifiez quelque chose pour quelque chose de beaucoup mieux, en d'autres termes, attendez quelque chose de mieux. Mais est-il possible pour nous de sonder nos intentions? C'est-à-dire, pouvons-nous sonder nos intentions en considérant le spirituel? Est-il possible de sonder mon apprentissage dans la Kabbalah pour atteindre le but du Créateur et donc aussi le but de la création? C'est possible?

Permettez-moi de vous donner un exemple: par exemple, il y a deux personnes et l'une d'elles veut accorder un prêt à l'autre. Il voit que l'autre personne a besoin d'argent et veut prêter l'autre argent. Mais cela ne peut pas fournir suffisamment de sécurité, donc je dois lui prêter l'argent en toute confiance. Je peux dire: "ok, c'est mon ami et je l'aime, je lui fais confiance et je suis très heureux de lui donner dix livres / euro". Maintenant, nous pouvons dire que sa confiance vaut dix livres / euro. Mais par exemple je lui donne une centaine de dollars / euros, tant ma confiance en lui est grande. Mais il y a aussi une troisième option dans laquelle je dis, j'ai beaucoup confiance en lui, je lui donne la moitié de mes biens, ce qui signifie qu'il a une grande confiance. Quelle est votre confiance?

Supposons qu'il ne puisse rien vous donner, c'est aussi possible. Ou cette possibilité ne vient pas à l'esprit, supposons qu'elle ne puisse pas rendre l'argent et bien que vous soyez prêt à le faire, donnez-lui la moitié de votre propriété. Ici, dans le dernier exemple, nous voyons que l'amour est beaucoup plus grand et sa confiance est beaucoup plus grande que ce que son ami veut donner seulement dix livres / euro.

Mais il existe une autre forme de confiance: une confiance à cent pour cent que quelqu'un est prêt à donner tout ce qu'il a sans savoir si l'autre pourrait le rendre. Ceci est un exemple de confiance totale et de foi profonde, et à travers ces exemples, nous pouvons nous interroger et voir à quel point mes intentions sont profondes et vraies.

Que devez-vous faire si vous devez gagner à la loterie et disons que vous gagnez un montant de dix millions d'euros? Quelle serait la première pensée dans votre esprit? N'y pensez pas, vous devez immédiatement savoir comment dépenser votre argent.

C'est un moyen de prendre conscience de nos véritables intentions que nous avons concernant le Créateur. Remplacez les noms de l'exemple en vous et le créateur. Suis-je prêt à me donner complètement au Créateur? Vous devez savoir que c'est exactement la même chose. Et ma foi vaut dix livres, pas de l'argent matériel mais dans les désirs de force et avec les choses de qui je pense que je suis. Suis-je prêt à le donner moi-même? Cela signifie me placer, juste pour faire un embryon dans l'utérus, dans l'utérus du Suprême avec une si grande confiance, naturellement de l'intérieur, rien de l'extérieur. Suis-je prêt à sacrifier tous

les désirs que j'ai de l'intérieur avec toute la force que j'ai? Combien de temps dois-je investir dans la Kabbalah et le Créateur? Pas l'investissement de notre monde matériel, mais de l'intérieur, c'est avec cette alliance intérieure que vous pouvez ressentir le lien que j'ai avec tout le monde autour de moi.

C'est une façon de vous sonder constamment. Prenez conscience de votre environnement. De l'extérieur, ils essaient de vous conseiller sur ce que vous devez faire si vous dites que je n'ai pas beaucoup de temps pour la Kabbalah, ou que cela me coûte beaucoup d'argent, sachez que vous leur donnez la possibilité de réagir. Ensuite, laissez les autres vous prescrire votre destin, par exemple l'entreprise, votre femme, vos enfants ou quiconque est dans votre environnement et en plus, vous commencez à essayer de vous justifier en disant: je n'ai pas eu assez de temps mais la semaine prochaine Je peux me libérer. Jamais, et je veux dire vraiment ne jamais laisser cela à d'autres qui vous influencent de l'extérieur, c'est votre vie, c'est vous qui décidez combien et combien de temps vous passerez dans le spirituel, parce que, puisque c'est tout pour vous, nous parlons juste de vous , et à travers cela, vous vous rapprochez pas à pas de vous-même. Alors maintenant, les autres ne peuvent plus vous dire quoi faire ou ne pas faire, vous avez votre destin entre les mains!

Bien sûr, vous pouvez apprendre la Torah toute la journée, mais une bonne demi-heure est également bonne, vous devez savoir qu'il y a deux éléments très importants dans cette étude. Et par étude, nous entendons l'étude pour le spirituel ou en d'autres termes, vos intentions pour le Haut. Et comme je l'ai dit, il y a deux éléments: la quantité et la qualité. La quantité est combien de temps je peux passer une semaine dans le spirituel et la qualité est l'intensité. Vous savez, il peut y avoir une personne qui apprend toute la journée et il peut y avoir quelqu'un qui n'a l'occasion de passer qu'une demi-heure une fois par semaine, il doit travailler pour vivre, il doit faire ce qu'il a à faire. Il se peut qu'il ne soit pas aussi intelligent dans cette vie et qu'il doive travailler dur pour gagner sa vie. Il se peut qu'il n'utilise pas ses coudes et ait besoin de douze heures par jour pour mener une vie décente. Une telle personne ne peut passer que quinze minutes ou moins par jour, ou cela peut prendre une semaine, mais apprenez! Voyez, s'il le fait avec une telle intensité, il peut en obtenir autant que l'autre personne qui apprend huit heures par jour. Et d'en haut, ils voient tout, ils voient les deux personnes, même celle qui n'a passé que quinze minutes. Ses quinze minutes peuvent produire plus d'activité que celui qui étudie huit heures par jour. C'est différent dans le spirituel. Vous pouvez vous asseoir dans la synagogue en passant des heures d'étude, et la seule chose qu'elle fait est de porter votre pantalon. Il n'y a aucune mesure dans le spirituel.

Petite histoire: au début du XXe siècle, il y avait un grand rabbin sage en Israël: le rabbin Kook. Il a été le premier rabbin du pays d'Israël et vous savez que celui qui est le premier est toujours très bon. C'est la même chose dans notre monde matériel, le père démarre une usine et travaille avec le cœur et l'âme puis le fils, il a une vie facile. Mais en ce qui concerne Rabbi Kook, il était en effet un grand homme et une fois arrivé à la synagogue de Jérusalem, et vous devez savoir, il était le plus grand de sa génération, mais à Jérusalem il y avait aussi de grands rabbins qui en savaient beaucoup, qui avaient une grande stature , force et honneur...

Ils lui ont montré la grande synagogue et bien sûr le meilleur de leurs élèves. Il leur serre la main mais il y avait une petite et petite personne qu'ils ne lui ont pas montrée. Mais le rabbin Kook a vu cette personne assise dans l'un des coins de la synagogue et s'est approché de lui et quelque chose d'autre a fait plus, s'inclinant profondément pour cette petite personne. Et tous les

grands rabbins étaient autour de lui et le porte-parole a dit au rabbin Kook: "Cette personne est allitérée. Il ne peut pas lire mais regarde dans le Talmud, mais il est de loin une science, n'est-ce pas faux? Mais le rabbin kook a répondu eux: "même si la nature lui en a donné un peu, il en use au maximum".

Même lorsque la nature vous en a donné un peu ou que vous en avez reçu un peu du Créateur, utilisez-le avec l'effort maximum que vous avez en vous. Et c'est pourquoi le rabbin Kook s'est incliné pour cette personne. Parce que d'en haut, ils regardent différemmen nous, le Créateur nous regarde d'un autre œil les gens qui vivent ici dans le monde matériel. Nous regardons quelqu'un et juge à partir du nombre de livres qu'il a écrits ou du nombre de conférences auxquelles il a assisté, mais pas du haut, la seule chose qu'ils voient d'en haut est l'intention - kavanah.

Pas la force, pas la quantité mais l'intensité est importante. La Kabbalah est de qualité et non les heures que vous passez au cours d'une journée sont importantes, grâce à l'intensité que vous recevrez de la lumière élevée, tout dépend de la façon dont vous travaillez. Par exemple: une personne peut, par nature, avoir la force potentielle de recevoir dix mille unités de lumière, ou a le potentiel de faire la correction pour pouvoir recevoir dix mille unités de lumière. Et le petit petit homme de notre histoire est donné par la nature pour recevoir des centaines de ces unités de lumière. Et le grand, il écrit des livres et fait beaucoup pour l'humanité et maintenant il remporte le prix Nobel ou autre chose. Tout le monde le connaît, il est un exemple pour l'humanité et d'une certaine manière il l'est.

Et seule la femme connaît le petit homme. C'est ainsi que nous regardons les gens. Mais d'en haut, ils ont l'air différents; ils regardent votre véritable condition, au fond. Tout ce qui est dans notre monde est de maintenir l'apparence, et surtout, tout le monde l'apprécie, mais ce sont toutes des apparences. Le petit homme a fait des corrections en lui-même et a utilisé sa force et sa capacité à faire ce que la nature lui a donné.

Le petit homme dans les coins de la synagogue a utilisé quatre-vingt pour cent de ce qu'il sait, alors qui avait fait plus aux yeux du Créateur? Chacun de nous reçoit le pouvoir de donner d'en haut, mais nous devons faire un changement, et qui pensez-vous qui a fait le plus grand changement? En fait, le petit homme. C'est pourquoi Rabbi Kook était une personne si exceptionnelle, il avait la capacité de se faire très petit de l'intérieur, alors maintenant il était capable de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir, il a vu que ce petit homme était beaucoup plus grand que lui assis au premier rang et passé un bon moment parce qu'ils se sentaient tellement bien.

Il y a des gens qui ne peuvent donner que quelques pièces aux pauvres et il y a des gens qui peuvent donner des milliers d'euros, mais le Créateur ne le remarque pas, ou les autres choses que nous faisons pour d'autres personnes. Bien sûr, c'est agréable d'être généreux avec les autres. Mais leur intention est tout au sujet de la force, de la force que je peux me donner ou du nombre de livres que j'ai écrits pour être considéré comme un génie, ou regarder combien d'argent j'ai donné aux pauvres. Regardez-moi comme je suis généreux! mais en réalité, il n'a l'intention que d'être vu, d'être honoré. Et puis nous voyons le petit homme; c'est lui qui a la victoire.

Si nous voulons vraiment avoir un peu de compréhension de la Kabbalah, il est essentiel d'éliminer notre intellect. Ne faites jamais de comparaisons. Nous ne parlons pas de ce monde, même si nous utilisons des mots de ce monde. Tout en dehors de vous n'a rien à voir avec la Kabbalah. Tout ce que vous voyez est à

travers l'utilisation de vos cinq phrases, mais dans la Kabbalah, nous parlons à votre être intérieur. Nos paroles sont des étincelles divinatoires qui viennent du monde spirituel.

Qu'est-ce qu'un juif? Un Juif est l'être intérieur en vous - en chacun de nous. Et dans la Kabbalah, nous apprenons à être d'accord avec ses qualités - nous utilisons donc notre intérieur. Si vous voulez faire l'expérience du spirituel, vous devez être d'accord avec les lois de l'univers, alors seulement vous pourrez comprendre ce que signifie la spiritualité. Et nous sommes faits pour que chacun de nous puisse atteindre la totalité, ici sur terre, et non dans l'au-delà. C'est juste une pensée enfantine.

Il existe des lois juives mais elles se réfèrent à l'être intérieur. Ces lois juives sont les lois de l'univers, qui nous ont été données par Moïse. Et dans la Kabbalah, nous en apprendrons davantage sur ces lois. Véritable spiritualité, découvrez ces lois, les lois de l'univers et comment vous en sortir - l'accord de qualité. Être juif signifie dans la Kabbalah être une partie intérieure de l'humanité. L'interprétation du mot hébreu cela signifie l'intégrité - être un avec le Créateur. Il est totalement inacceptable de porter votre attention sur l'apparence extérieure. Nous commençons par l'effort pour le spirituel - nous sommes la première génération. Maintenant, les temps sont mûrs pour nos âmes, nos âmes sont prêtes à se réaliser. La Kabbalah n'est pas un battage médiatique. Tout est nouveau et tout a vieilli, mais pour nous c'est nouveau.

Tout ce qui existe peut être présent sous les aspects suivants:

- Interne externe
- Plus haut - signifie plus proche de la lumière
- Faible - ce qui signifie l'obscurité

La structure interne de l'être humain:

Notre point de départ est un point; au fond, nous avons ce point que nous donnons le nom d'Ein-Sof. Einsof signifie une lumière infinie.

Cette lumière infinie se trouve profondément en nous et brille à partir de ce point.

Cette lumière qui brille du plus profond au plus profond s'appelle Einsof.

Ce n'est pas le mien, mais il brille en moi. On peut nommer ce G'd mais on préfère dire qualité l'altruisme absolu qui se déverse dans l'univers. De l'intérieur de cette lumière - Einsof brille: la lumière sans fin.

Plus je monte dans ce centre, plus la lumière brille. Mais quand je m'en éloigne, plus je m'éloigne, plus il fait sombre. Vous pouvez le comparer avec une lampe et l'abat-jour. Et plus nous mettons d'abat-jour autour de la lumière, la diffusion de la lumière sera à un moment donné que la lumière ne sera pas vue du tout, mais la lumière est toujours là!

En chacun de nous, cette Lumière est là. Ce qui importe, c'est le développement d'une personne, jusqu'où ou combien cette Lumière peut expérimenter.

La Kabbalah est l'enseignement des corrections. Grâce à vos corrections, vous pouvez vous rapprocher de la lumière. Et la Kabbalah nous aide à développer notre conscience. Il s'agit de la conscience, ma conscience, pas quoi ou qui je suis

dans ce monde matériel, mais seulement ce que je peux vivre de l'intérieur. La Kabbalah est l'étude de notre intérieur: c'est ce que nous apprenons.

L'être intérieur entoure l'Einsof. Et autour de cette couche, nous voyons une nouvelle couche, nous appelons cette couche la zone neutre, ou en d'autres termes la zone du bien et du mal. C'est le domaine qu'une personne peut ressentir - que ce soit bon ou mauvais. Le niveau suivant est donc la couche de l'être extérieur, et par là nous ne voulons pas dire la personne physique faite de chair et de sang mais ses observations externes.

Dans la partie de l'être extérieur, il y a la partie intérieure des perceptions extérieures, nous l'avons appelée «histoire». Dans cette histoire, nous voyons les histoires de nos valeurs, de toutes les religions, de la procréation, de la culture, etc. etc. ce que nous faisons, c'est pénétrer ces niveaux pour arriver à la vraie réalité. Et vous devez apprendre cela et travailler dur; ce n'est pas un cadeau.

De l'extérieur, nous voyons à nouveau la lumière, mais maintenant dans la qualité de la nature. Cela entoure la lumière, mais cela ne nous entoure que de l'extérieur - pas de l'extérieur de notre peau - mais nous ressentons la réaction - la réaction extérieure de la lumière.

Maintenant, nous pouvons faire le plan suivant:

- Einsof
- L'être intérieur
- La zone neutre
- L'être extérieur
- La partie interne de l'être extérieur - histoire
- Lumière de l'extérieur

Ce sont les couches qui entourent notre être.

Ce que nous vivons est l'histoire - le bien et le mal ne sont pas encore les vôtres - mais il nous vient à travers l'histoire, la religion, la société, etc. Vous devez pénétrer dans les couches plus profondes, jusqu'à ce que vous arriviez au point où vous trouverez la véritable zone neutre, la zone où vous pourrez vraiment découvrir le bien et le mal qui est en vous. Dans un certain sens, c'est vous qui devez être la prière, en d'autres termes, l'abandon total de votre être, parce que, parce que c'est l'enseignement du Créateur lui-même.

Vous savez, de l'extérieur, nous sommes tous pareils. Seul l'intérieur est le spirituel. Le domaine de l'histoire ne nous conduit pas à la véritable expérience du bien et du mal. Nous devons aller plus loin. Voyez de cette façon, tant qu'un enfant est un enfant, nous acceptons son comportement, il est toujours en développement. Dans un sens, un enfant est très primitif. Mais il y a des gens qui ont soixante ou soixante-dix ans et qui sont encore des enfants très primitifs. Nous devons aller plus loin, plus loin dans notre développement et la Kabbalah nous emmène plus profondément - parce que vous êtes ici - parce que vous sentez déjà que vous devez aller plus loin.

Où est mon vrai moi?

La lumière n'est pas à moi. C'est une splendeur vécue par nous - dans la lumière il n'y a pas d'existence de la chair - la lumière pénètre tout, d'une manière qui n'a pas d'importance pour la lumière spirituelle. L'être intérieur s'est

approché si près de la lumière qu'elle n'existe plus. Mais la zone neutre, entre la lumière intérieure et la lumière extérieure, est au milieu - avec toute la diversité, mais il faut se rapprocher le plus possible de la lumière intérieure pour expérimenter le vrai soi, une expérience dans la plus pure sérénité - pour partir laisse la lumière briller sur mon vrai moi.

Et avec tout votre intellect, vous ne pouvez pas y venir. Vous devez écouter avec votre être intérieur, l'être intérieur s'appuie sur la lumière, c'est le point où l'expérience est du bien absolu, et plus vous vous éloignez de la lumière intérieure, lorsque vous sortez, vous ressentez le mal absolu . "Ne tue pas" est absolument une loi spirituelle, c'est la loi de l'univers. Lorsque vous ignorez cette loi, vous vous masquez. Bien sûr, c'est un mal absolu, mais cela ne change pas la loi de l'Univers - l'Univers reste bon. Vous devez venir à l'expérience de votre propre bien en vous-même et non dans la couche de l'histoire; c'est encore à l'extérieur.

Avec votre conscience, vous devez entrer car à l'intérieur vous êtes un sentiment! Vous devez savoir que l'on n'est appelé humain que lorsqu'il a atteint ce point. Être extérieur, c'est l'histoire - l'attribution des animaux - et bien sûr il y a de la beauté, mais ce n'est pas vous. C'est bon pour le mal, mais ça reste l'extérieur. Quand on est encore dans l'histoire, l'amour n'est pas possible - c'est seulement de l'intérieur que l'on peut parler d'amour. Ce que vous aimez, c'est l'histoire car on vous l'a dit mais vous manquez d'organes sensibles, vous devez le savoir de l'intérieur il y a toujours du mal. Et tant que vous restez à l'extérieur, vous voulez une récompense - le minuscule qui peut voir est toujours une phase du mal.

Mais maintenant, nous voyons une nouvelle génération qui est éveillée. Et la Kabbalah est là pour élever ces gens à un niveau supérieur, à un être supérieur. Et l'être extérieur ne peut jamais arriver à cet accomplissement. Un Juif est celui qui est entré dans son intérieur et se tient ensuite à côté du Seigneur. Le Seigneur est à côté de cette personne. N'oubliez pas que je ne parle qu'à votre être intérieur. N'écoutez pas avec votre intellect, l'intellect prévaut et en plus, bloquez votre chemin pour entrer en vous.

Le mal est en observation. Sachez que tout va bien à l'intérieur! Avons-nous un choix libre là-bas? Absolument pas, vous devez vous pénétrer et atteindre le plus profond de vous-même. Le choix est une illusion - un retard. La Kabbalah nous enseigne comment entrer en contact avec nous-mêmes par l'amour, ce n'est qu'à travers les corrections que je dois faire que je peux arriver du côté qui est appelé le bien en moi. Et quand je suis arrivé à mon être intérieur, il y a l'étape suivante, qui fusionne avec le Créateur - pour entrer en unité avec le Créateur.

Deux extrêmes que le Créateur a créés: le bien et le mal. Et ce n'est qu'en apprenant d'un côté que nous pouvons parvenir à la reconnaissance de l'autre côté, en d'autres termes, seulement lorsque je reconnais le mal que je peux obtenir à son opposé, le bien. Tout le monde qui suit ce cours est parce qu'il veut travailler sur lui-même. Le point de départ pour le bien est le moment où je suis prêt à abandonner quelque chose sur moi-même. Lorsque nous parlons de l'Égypte, nous ne parlons pas de la terre d'Égypte, mais de l'être extérieur. Une personne atteint les limites du bien et du mal. Mais il doit aller plus loin, vous devez venir dans votre domaine du bien et du mal - nous appelons cela le point dans le cœur - et ensuite nous pouvons aller plus loin, vers l'intérieur. L'être réel est dans la zone neutre - c'est le point que vous devez atteindre car c'est ma zone de travail. Le véritable être intérieur se dissout dans la lumière.

Dix sfirot

Sfirah (singulier) signifie émanation de lumière. Il y a dix émanations ou en d'autres termes dix sfirot (pluriel). C'est le langage du sentiment - pour que l'être intérieur puisse grandir. Comme l'intérieur peut grandir, stimulant le bien et le mal, vous pouvez maintenant réagir et corriger. La correction signifie se regarder soi-même, entrer à l'intérieur.

C'est du désespoir le plus profond que je donne à la Kabbalah. Il n'est pas possible de donner des leçons de Kabbalah avec l'intellect, seulement du côté des sentiments. Mais l'intellect résiste, les forces extérieures sont si fortes; toute résistance vient de ce point. Il est donc écrit:

"Tu m'as sauvé du pouvoir des plus forts." Le mal est fort et le bien est faible. Nous voyons ici la difficulté: le plus faible doit gagner le plus fort. Mais sachez qu'à la fin, les faibles gagneront. Au final, la bonne volonté l'emportera toujours. En cela, nous voyons une loi universelle du Créateur.

Le but de la Kabbalah est d'éveiller le sentiment, le sentiment spirituel pour qu'il se concrétise. Dans le Saint Zohar - les cinq livres de l'Ancien Testament (Tanach) - l'écriture parle des lois de l'univers; nous ne parlons jamais de notre monde, du monde matériel. Chaque être né dans ce monde est comme l'être extérieur, dans le sens où il vit avec ses cinq sens. C'est la première phase de l'homme - l'être extérieur.

Dans la deuxième phase, une personne éprouve le point dans son cœur. Mais nous ne parlons pas du cœur physique mais du centre historique de sa conscience. Le point dans le cœur est la naissance de l'être humain. Nous ne parlons pas de l'être matériel que nous appelons les deux pieds et de l'être parlant qui ne vit que selon ses cinq sens. Cette personne ne sait rie et n'entend rien. Ce qu'il ressent, c'est l'être extérieur. Et il ne peut pas voir l'être humain parce qu'il n'est pas conscient de lui-même en tant qu'être humain. Ce n'est que lorsqu'une personne commence à chercher qui elle est vraiment qu'il y a le début du véritable être humain.

Le point au cœur reflète le début de cette recherche. Vous ne pouvez pas l'acheter ou le réveiller. Ça vient d'en haut. Et c'est une loi universelle - quand une personne vient aux leçons de Kabbal ce point est déjà là! Tant qu'une personne est encore dans la première phase, elle ne peut rien faire, en un sens cette personne n'existe pas. Mais souvenez-vous qu'aux yeux du Créateur, tout le monde est bon, parfait, entier. Leur développement n'est pas encore prêt mais pour la lumière ils sont tous bons, ils ne voient pas la lumière; tout le mal qu'ils font, c'est eux-mêmes. Pour la lumière, tout est visible, c'est l'homme seul qui ne voit pas la lumière.

Veuillez noter qu'aucune religion ne peut vous donner le mécanisme de correction. C'est vous qui devez penser à l'épanouissement de votre vie, à chaque minute de votre temps. Le vrai don n'est possible qu'à partir de l'être intérieur. Vous avez de l'amour dans votre être intérieur - mais que faisons-nous? Nous le négligeons ou pire, nous détestons notre être intérieur. Il y a tellement de choses à dire sur le mot péché, et c'est un péché, à donner de votre être égoïste. Ce n'est ni la réalité ni la vérité. Vous devez apprendre à donner de votre être intérieur seulement alors vous pourrez donner à une autre personne. Tout ce que vous donnez de votre être extérieur est un péché. Seul l'être intérieur peut donner d'une manière altruiste absolue. Cela doit être notre objectif de grandir,

de grandir pour arriver à votre propre épanouissement. Alors seulement, vous pourrez donner.

Le développement de l'être extérieur commence par la recherche de nourriture et de boisson, puis cherche la richesse et ensuite le pouvoir et enfin cherche toute la sagesse scientifique. Mais tous ces aspects sont liés à l'être extérieur; tout est illusion, mal absolu du coin de la vérité.

Ce n'est que lorsque l'on atteint le point de la plus profonde déception, le moment où rien ne peut satisfaire son désir, donc le point dans le cœur devient visible, tangible.

Et ce point de la plus profonde déception vient d'en haut, il est donné d'en haut donc maintenant la recherche de la lumière peut commencer, et cette personne est prête pour la Kabbalah.

Le point au cœur est le point de départ de cette recherche; il faut donc arriver à la plus profonde déception - au plus profond désespoir - car c'est seulement alors que la lumière peut être vue.

Voir la lumière à travers le développement d'un soi complètement vide. Quand je veux voir la lumière, je dois me débrouiller avec les qualités de la lumière - et cette qualité est l'aspect de l'altruisme absolu. La seconde phase est donc le point du cœur, né du désespoir le plus profond, de la déception. Il n'y a rien qui puisse satisfaire cette personne. Le Créateur ne veut qu'une chose: vous devez abandonner toutes les couches externes pour arriver aux couches internes - c'est ce que nous entendons par se sacrifier. C'est le seul aspect qui sera vu d'en haut. Une fois que vous aurez quitté ce monde matériel, il n'y aura qu'une seule question du Supérieur: "avez-vous travaillé en vous-même?" vous avez vécu conformément à l'histoire ou conformément à votre vrai moi - l'être intérieur.

C'est la naissance de l'homme. Chaque personne doit arriver à sa propre renaissance - la renaissance est le sentiment du point dans votre cœur - et non dans l'au-delà. C'est le moment où vous ressentez la séparation, vous commencez à sentir que la lumière est bonne et que toutes les autres choses sont mauvaises - tout est double. Vous devez essayer les deux pour prendre la bonne décision.

Le désir du Créateur est de donner du bien et du plaisir - c'est ce que vous devez faire recevoir. C'est une loi de l'Univers - Il donne et je reçois, c'est notre nature - recevoir. Mais pour devenir un avec la lumière, je dois développer la même qualité que Lui, en donnant.

Je dois donc surmonter ma nature - l'aspect de recevoir - dans l'aspect de donner. C'est ce que je dois développer en moi, donner de façon absolument altruiste.

C'est ainsi que j'ai été créé, c'est l'aspect de ma nature: l'accueil et tant que je reste dans l'être extérieur je ne peux pas arriver à ma réalisation. Ce n'est que dans l'aspect du don que je peux réaliser. Tout vient de la lumière - d'en haut. Chaque guérison vient de l'intérieur, de mon intérieur. Et quand vous écoutez le mot guérison, ne faites pas l'erreur dont nous parlons du corps physique: ce n'est que la conséquence. Lorsque vous apprenez que la lumière de la Kabbalah vous pénètre, vous serez entouré de lumière. Et plus vous apprenez à donner de la vraie manière, plus vous vous sentirez vivant.

La troisième étape est l'extension du point dans le cœur. Tout vient du spirituel. En construisant votre intérieur, vous finirez par surmonter votre extérieur. Vous serez le patron de votre destin: c'est vous qui contrôlez toutes vos actions. Donner est un aspect du monde spirituel; d'une certaine manière, vous verrez que vos yeux seront ouverts.

Et puis, vous pouvez, grâce à cette force intérieure, vaincre l'extérieur. Et c'est le désir du Créateur, que vous dépassiez l'extérieur. Ce n'est qu'alors que vous pourrez arriver à une véritable libération.

Rien n'est mauvais. Votre façon de penser est comme ça parce que votre vie est dans ce monde. Mais souvenez-vous que votre être intérieur ne voit aucun mal. L'être intérieur éprouve de la joie - la lumière. Seul l'être intérieur peut avoir une joie absolue. L'être extérieur est celui qui ressent des émotions - c'est l'être extérieur qui est blessé. L'absolu est dans l'être intérieur

- et tout ce qui ne concerne pas l'intérieur doit être vu comme un animal, certes encore humain mais animal. Seul celui qui est en contact avec son être intérieur comprend qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a personne qui puisse nuire à une autre personne, parce que le véritable être humain est l'être intérieur.

Tout le développement est dans votre conscience, dans votre observation. Tout ce qui est en dehors de moi n'est que le Créateur. L'être intérieur est concentré sur le Créateur.

Leçon 2

Quiconque s'occupe de son être intérieur, travaille avec son être intérieur, est un Juif spirituel. Aucun de nous ne peut atteindre l'unité avec des qualités supérieures jusqu'à ce que des corrections soient apportées. Tous les noms que nous voyons dans la Bible comme Moïse, Avraham, etc. sont des forces spéciales. Toute la Torah, tout l'Ancien Testament parle d'une âme. Avraham est la force, Sarah est la force, et ce que nous voyons est la force masculine et la force féminine. Et vous devez construire cette force en vous-même.

Aucun homme ne peut atteindre la plénitude avant d'avoir développé le côté féminin en lui. Et c'est pareil pour une femme. Ce n'est que lorsque les deux forces sont développées au sein d'une personne que nous pouvons dire que "la richesse s'épanouira comme un palmier". Quand un homme veut arriver à sa réalisation, il doit développer son côté gauche, le côté féminin en lui. Quand il néglige ce côté et ne travaille qu'avec sa force humaine, il manque toujours d'une certaine manière. L'homme doit développer les deux. C'est la même chose pour une femme, c'est seulement quand on a développé la force en soi qu'elle peut atteindre l'épanouissement, la complétude.

Ce n'est que lorsque l'on a apporté le développement à l'intérieur, alors seulement que l'on peut dire que l'on est libre, libre des désirs animaux. Ce n'est qu'alors que l'on peut dire que l'on a le contrôle de sa personnalité. Lorsque l'homme et la femme sont mariés, souvenez-vous que ce n'est qu'une relation de l'extérieur, de l'être extérieur. Bien sûr, tout le monde a besoin de sexe, de nourriture et de boissons, mais cela ne signifie pas que l'on a une relation. Grâce à la connexion avec votre mari / femme, vous ne regardez que vous-même, ne voyez que votre côté droit ou ne voyez que votre côté gauche. Mais rappelez-vous, la vraie relation réside avec et dans votre intérieur. La vraie force de la création réside dans

Malchut, seuls les aspects masculin et féminin existent dans ce monde, il n'y a pas de séparation dans le monde spirituel.

Prenez conscience de ce dont nous parlons dans la Kabbalah uniquement sur le spirituel, ne vous souvenez jamais, ne parlez jamais du corps physique ou des émotions. Le corps peut être changé, vous savez que le cœur est également physique, vous pouvez le remplacer et un organe est également physique. Mais l'âme reste inchangée; l'âme n'est pas quelque chose de physique, elle est spirituelle. Ne parlons pas de ce monde. Il y a certainement un parallèle avec ce monde, et je dois utiliser les mots de ce monde, mais cela ne signifie pas que je parle de ce monde. Par exemple, je peux parler du Pape de Rome, mais je ne parle pas de l'homme en personne, de la personne physique, mais de quelqu'un qui a le pouvoir et guide cette religion. Gardez cela à l'esprit chaque fois que vous commencez à lire.

Et il y a encore une chose que vous devez toujours garder à l'esprit, et c'est la question - pourquoi suis-je ici? Pour la connaissance: absolument pas! Nous sommes assis ici ensemble parce que nous voulons apprendre à entrer en contact avec le spirituel. Le spirituel est la lumière qui brille et scintille en nous. Ce que nous appelons l'être matériel et terrestre est l'être extérieur. Et ce n'est pas un sujet de la Kabbalah - et c'est très important pour vous de vous en souvenir et de le comprendre. Ce n'est que lorsque vous êtes prêt à apporter des corrections à l'intérieur de vous-même, dans le sens de ne pas suivre le chemin de l'extérieur mais de commencer à trouver le chemin à l'intérieur, donc,

seulement alors que je peux vous donner quelque chose. Je vous guide seulement vers l'être intérieur, mais il doit aussi y avoir votre désir.

Mais pour arriver à votre être intérieur, vous devez pénétrer toutes les couches de l'être extérieur. Ce n'est que dans votre être intérieur que vous trouverez l'essence, c'est le point où le développement du masculin et du féminin a lieu en chacun de nous. Ce n'est que lorsqu'une personne a mis cela en équilibre que cette personne est appelée "une personne juste" ou "un saint". Ce n'est qu'à l'intérieur que vous pouvez développer le masculin et le féminin, pour trouver l'équilibre avec vous, vous devez aller vers votre être intérieur.

Il existe quatre modes de communication:

Le premier - le plus bas est l'aspect de recevoir pour recevoir.

Cela signifie que vous voulez recevoir quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, je veux le recevoir. Par exemple, vous voulez quelque chose, peu importe ce que c'est, ce qui importe, c'est que vous voulez l'avoir en votre possession. Ici, nous voyons le vol, le viol, etc. C'est du pur désir animal, une forme animale d'égoïsme.

La prochaine étape est - je donne, mais je veux recevoir.

C'est un aspect qui appartient également à l'être extérieur. Il y a un dicton: je me gratte le dos et tu grattes le mien. Ce n'est pas donner, c'est faire un accord et en prendre conscience, ça se passe de la manière la plus subtile! C'est ce qu'on appelle l'égoïsme culturel. Je peux te supporter donc tu dois aussi me supporter. C'est une attitude enfantine. Tant qu'une personne est ferme dans ces deux phases, elle n'est pas prête pour la Kabbalah.

L'étape suivante est l'étape de donner pour donner.

Il doit y avoir un désir dans le cœur. Il doit y avoir la connaissance, la conscience que tout le monde ne garde qu'une apparence, une fois arrivé à ce point, alors vous êtes arrivé au début de donner pour donner. C'est le point de départ de la correction mais ce n'est pas le but ultime.

Je n'ai pas la force d'en venir à la quatrième phase: la phase de réception pour donner.

Que voulons-nous dire en mentionnant le nom du Créateur? Qui est le Seigneur? Le Seigneur est l'aspect du don, la force qui donne. Nous ne savons pas qui est le Seigneur lui-même, nous ne le saurons jamais, mais ce que nous pouvons savoir, c'est sa manifestation. Et c'est la qualité du don; Sa qualité est l'aspect de l'altruisme absolu. Cette qualité est déversée dans l'univers; il n'y a qu'un altruisme absolu.

Et nous sommes faits de cette qualité, la qualité de l'altruisme. Quelque part au fond de moi, j'ai aussi cette qualité. Mais la contradiction est que nous ne sommes faits que pour recevoir, comment nous recevons n'est pas important. Le Seigneur veut seulement donner, et comment et ce que nous recevons de lui est ce qui nous est dû.

Il n'y a pas de vie absolue quand il n'y a que recevoir. Et donner pour recevoir est une comédie, un mensonge. L'aspect entier de donner que nous voyons dans ce monde n'est pas de donner. C'est l'histoire qui nous dit que nous devons donner; nous devons donner de l'argent, par exemple, à Greenpeace ou à toute autorité qui a besoin d'argent. Nous devons donner pour sauver le monde, mais ce n'est pas la façon d'arriver à votre correction! Aucune religion, aucune personne

religieuse ne peut venir dans la manière de donner comme nous l'avons décrit ci-dessus, elle ne peut pas venir et ne viendra pas se corriger.

Mais quand nous parlons de recevoir pour donner - je reçois et je veux donner signifie que je vois qu'il est celui qui donne et le désir du Créateur est que je reçoive - alors mon don est de plaire au Créateur. Vous savez, quand vous recevez quelque chose et que vous êtes capable de donner, c'est aussi une façon de donner. Et cela est inconnu dans ce monde. C'est un cadeau d'en haut et pour nous c'est un cadeau précieux. C'est donner pour la cause de la lumière de correction, vous sacrifier en faveur de la Lumière - la Lumière originale de la Création. C'est la lumière de Chochmah - le don et la lumière de chasadim: le destinataire.

Dans chaque être, il y a une diffusion de la lumière dans tous les types de couches et cette pleine échelle de lumière que nous appelons partsofim. En chaque personne, vous pouvez trouver cette splendeur - au fond des profondeurs, il y a un trou de cette splendeur. Vous devez apprendre à expérimenter le monde spirituel - il n'y a pas de compréhension dans la Kabbalah avec votre intellect, votre tête.

Vous devez aller au-delà de votre compréhension. Et c'est tellement contradictoire dans ce que nous faisons, en particulier dans le monde occidental. Ici, on pense à recevoir de l'honneur, plus l'intellect et plus l'honneur. Et il est impossible de sacrifier l'intellect. Comprendre au-delà de l'intellect - c'est la pierre d'achoppement.

En lisant ceci, il y aura plus de compréhension sur cette expression, pour abandonner votre intellect / raisonnement pour le bien du Haut. Tout est en vous. Et il n'est pas nécessaire de vous sacrifier - ce que vous sacrifiez ne vient que de l'extérieur. Tout ce qui est en vous, ce que vous sacrifiez est pour l'être intérieur.

Il n'est pas nécessaire de sacrifier les animaux. Au début, l'homme était très primitif, ils étaient comme des enfants. Ils étaient très primitifs dans leur façon de penser, ils ne le savaient pas, maintenant nous savons que le sacrifice que nous sommes sur le point de faire est le sacrifice de la force animale, la force inférieure en vous. Il n'était pas possible pour l'homme à cette époque de voir son être intérieur; c'est la première génération qui peut voir l'être intérieur. À cette époque, leur conscience était si petite, leur ego n'était pas encore développé.

Aujourd'hui, il y a un énorme désir de recevoir de la lumière. De quoi ai-je besoin pour recevoir de l'eau? J'ai besoin d'un baril. C'est la même chose avec la lumière que la lumière a besoin d'un récipient. Un baril est comme le vide en moi - par mon amour pour moi, je reçois le vide. Et à travers l'amour-propre, je peux voir le vide et le désespoir, le désespoir le plus profond. Nous en avons besoin uniquement parce que nous pouvons le voir. Que vois-tu? Tout devient inutile, inutile, alors seulement nous pouvons recevoir la lumière. Maintenant, nous voyons la vie comme douce-amère. Mais à l'endroit le plus intérieur, nous voyons la splendeur de la lumière.

Et c'est le lieu de l'être intérieur.

La zone neutre - la zone où le bien et le mal peuvent être ressentis est mon être extérieur. Soyez conscient que l'être extérieur n'est pas mon corps physique, pas la peau, les os, les émotions, etc. cela a à voir avec le côté extérieur de mon âme. C'est la partie que nous appelons - l'âme animale en l'homme. L'être intérieur est l'âme divine. Et entre ces deux zones - en un sens le mot neutre

n'est pas un bon mot - mais entre ces deux zones on voit la zone de l'homme qui peut se corriger.

- L'être extérieur
- La zone de correction
- L'être intérieur

Seul l'être extérieur a besoin de correction, le bien et le mal en lui. En cela, nous voyons tous nos désirs, notre richesse, notre pouvoir et notre science. Dans ce domaine, nous voyons les désirs des plus grands destroyers mais aussi du plus grand scientifique. Et ce domaine doit être corrigé. Nous savons que la religion ne nous conduit pas à la correction de cette zone; ils restent du côté intérieur de l'être extérieur, mais c'est toujours l'être extérieur. Nous devons également passer par ce domaine. Nous devons pénétrer le domaine de la tradition, de la culture, etc. pour atteindre l'être intérieur. Et la religion ne peut pas nous amener à ce point, c'est toujours une histoire pour les enfants, et tant que vous croyez en la religion, vous croyez en l'histoire. Et l'histoire est pour les enfants, mais il faut grandir. Rappelez-vous et prenez conscience de cela: la religion reste dans la partie intérieure de l'être extérieur.

Lorsque vous voulez arriver à votre réalisation, à votre intégrité, vous devez apprendre la Kabbalah parce que dans la Kabbalah, nous apprenons à aller au-delà de notre compréhension. Et n'allez pas sous notre intellect, nous trouvons ici le fondamentaliste. Quand on est sous son intellect, il n'est pas en contact avec le spirituel, il ne travaille pas sur lui-même. Mais celui qui arrive à la frontière, celui qui se corrige, est celui qui fait l'expérience du bien et du mal, a atteint le point de l'éveil, nous l'appelons cet éveil "le point dans le cœur". Le Créateur ne veut pas de mensonges. Il existe un moyen d'approcher le Créateur, c'est-à-dire en travaillant sur lui-même. Il est écrit dans le livre "les portes du salut" lorsque vous vous donnez, votre être intérieur vous ouvrira les portes ".

Ce n'est qu'en se rendant que l'on peut vraiment parvenir à une véritable paix. Ce que vous devez faire, c'est sacrifier votre être extérieur pour venir à votre être intérieur. Toutes les couches sont en vous, tout est en vous et c'est votre travail de venir expérimenter toutes ces couches et sacrifices - c'est ce que nous voulons dire en abandonnant, en travaillant sur vous-même! C'est vous qui devez apprendre à aller au-delà de votre compréhension, au-delà de votre intellect, alors nous pouvons voir le chemin du salut. N'oubliez pas que le Créateur n'interfère pas avec l'être extérieur; Il n'écoute pas votre être extérieur, le côté animal de l'homme. Vous devez arriver au vide absolu, au désespoir le plus profond, au point où vous ne pouvez pas voir la sortie, qu'il n'y a aucune possibilité, aucun pouvoir laissé dans votre vie, car alors, et alors seulement, vous commencez la recherche . Et cette génération, nous sommes les pionniers qui préparent le chemin qui mène à l'être intérieur.

Le livre du Zohar et de la Torah sont écrits dans la langue du monde spirituel. Le Zohar est le commentaire de la Torah. Tout est écrit dans ces livres, dans la langue du monde spirituel, les lois de l'univers. Et ces livres nous disent que le sacrifice ne concerne que l'être intérieur. Vous devez apprendre à donner de votre être intérieur. Il n'y a pas d'autre moyen de donner.

Ce que nous faisons, ce que nous appelons donner, ne vient que de l'extérieur. N'imaginez pas donner quoi que ce soit! C'est vous qui devez arriver à la conviction, non seulement cela, vous devez sentir qu'il n'y a rien que vous puissiez donner

et c'est seulement alors que vous ressentirez la victoire. Tant qu'il y a encore un petit point dans la croyance que vous avez quelque chose à donner, vous êtes perdu. Vous devez d'abord travailler sur vous-même, dans le sens de donner à votre être intérieur. C'est ce que nous voulons dire en sacrifiant l'âme extérieure, l'âme animale. Et chacun de nous doit venir à cette expérience car c'est seulement alors que le désir de l'être extérieur devient transparent.

Leçon 3

Qu'est-ce que la purification? Que devons-nous purifier? Quelle est l'attitude que vous devez avoir de l'intérieur? Ça doit être une attitude de l'intérieur, l'extérieur ne m'intéresse pas du tout! L'extérieur n'a absolument rien à voir avec la Kabbalah. C'est votre travail, le seul travail à faire est de vous connecter avec l'intérieur. Assurez-vous de pouvoir vous porter garant des personnes qui vous entourent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les désirs que nous avons doivent devenir un désir. Elle doit devenir l'accomplissement de l'être intérieur, le mien et votre source de l'être intérieur; dans un sens, nous devons regarder dans une direction. Et ce n'est que par cette attitude, ayant le même désir, que nous pourrons nous soutenir mutuellement.

Tout est en vous, au fond de vous; voyez-le comme votre pays. Et vous devez devenir votre roi; c'est vous qui devez appliquer vos propres lois. Voyez-le comme une tâche de vie, un objectif de vie. Il n'est pas possible de se connecter avec un mouvement, n'importe quel mouvement que vous pensez, car la seule chose qui compte est de trouver le vrai vous. La Kabbalah est un enseignement très personnel; La Kabbalah n'a qu'à voir avec votre développement personnel. Ce n'est que lorsque j'arrive, en moi-même, à la plus profonde déception, la prise de conscience qu'il est si impossible d'aimer quelqu'un d'autre, car à partir d'une intuition profonde, d'un sentiment, d'une prise de conscience de mon manque, alors j'ai atteint le point où le travail commence vraiment, c'est le début de moi-même. C'est vous qui devez arriver à la compréhension, à la réalisation, personne ne peut vous donner de l'amour, personne ne peut, seulement vous! C'est le sentiment d'être laissé à vos systèmes.

Tant qu'il n'y a pas d'amour pour vous, il est impossible d'aimer un autre, si vous le faites, vous trichez, ce n'est pas juste, vous ne faites que jouer. Pensez-vous vraiment qu'il est possible d'aimer un autre tant que vous négligez qui vous êtes? Vous devez arriver au point le plus profond, le point zéro pour arriver à comprendre qu'il n'y a rien que vous puissiez donner, absolument rien. Cela devient alors un cri, un cri sérieux comme un enfant qui pleure, ce doit être le sentiment que seul le Créateur peut répondre.

Toutes les autres choses ne sont qu'un jeu, c'est vous qui devez être profondément déçu, alors seulement le Seigneur pourra vous aider. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est tout désir incorrect. C'est le désir de se corriger parce que vous connaissez maintenant tout le mauvais désir. Donnez-vous c'est le don dont nous parlons - pas votre voisin qui a besoin d'argent, ou d'une institution, tout est dans le jeu.

La correction du désir donne, et le reste n'est qu'un jeu.

Lorsque nous commençons à nous donner, nous établissons un lien avec le Seigneur. Donner signifie que vous vous corrigez, corrigez votre désir et quelle que soit la taille de la correction. Donnez à votre frère faible qui est en vous. Et certainement le monde extérieur trouvera cela très égoïste, mais le monde extérieur n'a aucune compréhension de l'intérieur. Le don de l'être extérieur est un mensonge, une hypocrisie! Donnez à votre être intérieur. Et tant que nous nous accrochons à notre être extérieur, il est impossible d'atteindre notre objectif.

Lorsque vous commencez à lire ces leçons, quelle devrait être votre attitude?

Je parle seulement de mon être intérieur - de mon intérieur à votre intérieur. Quel est votre être intérieur? Quelle est l'attitude que je dois avoir de l'intérieur? Que dois-je écouter, lire avec?

Il y a un principe: la loi de l'accord qualité. Quand je parle de l'intérieur, c'est l'intérieur qui doit recevoir. Les bons organes des sens doivent donc écouter. C'est très important. Considérez-le comme un art; vous devez développer les bons organes des sens, non seulement les cinq sens, mais aussi le sentiment du spirituel.

Cherchez et trouvez un endroit au plus profond de vous; c'est le lieu d'écouter, avec et en profondeur efficacement. Dans un sens, il doit y avoir un réveil au plus profond de vous pour avoir le résultat le plus élevé. Lorsque vous assistez à la leçon, ou dans ce cas, vous commencez à lire, et seulement vous utilisez votre tête, vous n'obtenez que 1% de ce dont vous parlez. Il n'y aura pas de découverte. Bien sûr, vous voulez comprendre, mais en utilisant uniquement votre tête, vous obtiendrez un résultat minimum.

Il s'agit de "comment la Kabbalah vous aidera à atteindre votre objectif." Écoutez avec votre sentiment. Mais quel est mon sentiment? Aucun de vous ne connaît votre ressenti. Lorsque vous commencez à lire, vous devez être conscient, et comment puis-je atteindre la conscience la plus élevée, aller à l'endroit, à l'intérieur de moi, où se trouve la plus grande et la plus profonde concentration de douleur. Ne montrez pas votre douleur aux autres, ressentez seulement votre douleur, la douleur la plus profonde et avec cela vous lisez, écoutez. Vous faites cela juste pour vous. Voyez de cet endroit ce qui fait le plus mal. La Kabbalah vous aide et ce qui a besoin d'aide, là où vous trouvez la douleur la plus profonde, alors seulement la Kabbalah peut vous aider, c'est le premier départ. Observer avec la bonne intention est tout sur l'intention, et quand vous avez cette intention, vous pouvez déplacer les montagnes, vous irez aussi vite qu'un train.

Et cela est possible pour tout le monde, lorsque nous avons la bonne attitude, la bonne intention, chacun de nous peut arriver à sa réalisation. Ce que vous devez faire, c'est aller au centre épique de votre douleur, à partir de là, vous devez lire / écouter. C'est la bonne intention.

C'est ce que le Créateur voit. Un roi sans pays, sans personne n'est pas roi, plus le créateur sera heureux. Mais ce doit être votre sentiment, votre intention. C'est vous qui devez poser la question et la réponse viendra d'en haut. Notez que la solution est dans votre douleur.

Dans la Kabbalah, nous parlons des dix sfirot. Ce sont les dix émanations de lumière, dix saveurs de désirs. Le singulier est sfirah et le pluriel est sfirot. Apprenez ces dix sfirot dans cet ordre: Keter - Chochmah - Binah - Chesed - Gvurah - Tiferet - Netzach - Hod - Yesod - Malchut.

Ligne gauche	– Ligne médiane –	Ligne droite
Restriction		illimitée
Recevoir		Donner

Keter

Binah Chochmah

Daat

Gvurah Chesed

Tiferet

Hod Netzach

Yesod

Malchut

Il n'y a pas de compréhension dans la Kabbalah sans les sfirot. Vous pouvez le comparer à la partition d'un musicien. Les lettres hébraïques sont connues du kabbaliste. Il y a dix sfirot. Mais si vous regardez attentivement, vous voyez également le nom Daat, mais Daat n'est pas une sfirah. Ne vous inquiétez pas, vous apprendrez étape par étape comment les connaître.

Ne posez pas de questions, pourquoi pas? Les questions à ce stade ne viennent que de l'extérieur. Parce que vous voulez savoir, mais c'est l'extérieur qui veut savoir pourquoi. Comment et quelles questions sont importantes. Comment puis-je arriver à la correction, que dois-je corriger et pas pourquoi! Comment et quelles sont les questions qui vous mèneront plus loin.

Ces dix sfirot sont là pour chaque être vivant, c'est la structure de tout ce qui est présent dans ce monde, c'est la structure de l'édification de tous les pouvoirs, de toutes les forces.

Notre première tâche est donc - qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce qui doit être activé? Et gardez dans votre mémoire; nous ne parlons pas de l'être extérieur - le corps physique.

Tout sur le côté droit est le côté des organes sensoriels internes et non la chair. Toutes les forces, les pouvoirs qui sont en nous sont aussi dans le Keter. Toutes forces - Le créateur est Keter.

Vous pouvez le comparer à un crâne, Keter est le crâne et à l'intérieur du crâne est Chochmah et Binah. Lorsque vous regardez l'arrangement ci-dessus des sfirot, vous pouvez voir les trois forces à droite: Chochmah, Chesed et Netzach. Ces trois forces ont à voir avec croire, simplement croire. Il n'est pas question de savoir si c'est bon ou non. Il n'y a que la simple reddition au Haut.

Le côté droit est le côté de la sensation sans restriction. Le côté droit est également le côté masculin. La force masculine n'est pas limitative. Et rappelez-vous que nous ne parlons que d'une seule personne; cette force est en chacun de nous. Vous voyez maintenant que les religions orientales sont des religions masculines. Ils ne parlent que de l'infini, du Nirvana ou de tout autre mot auquel ils se réfèrent à illimité. C'est pourquoi certains occidentaux aiment aller vers l'est. C'est l'attraction de l'infini. Mais cela n'a rien à voir avec le spirituel!

Lorsque les âmes descendent dans notre monde, il y a une séparation immédiate. Dans le spirituel, il n'y a pas de séparation, il n'y a que la totalité, le masculin et le féminin ne font qu'un. Ce n'est que dans notre monde, lorsque

l'âme vient dans ce monde, qu'il y a séparation. Il n'y a pas de ligne médiane pour la personne qui n'a pas été corrigée. Ce que nous voyons est une âme masculine dans un corps masculin et une âme féminine dans un corps féminin. Tout dépend des actions de la personne. Mais l'homme spirituel est un.

Que nous l'acceptions ou non, il y a le gouvernement du Créateur - et quand l'homme prend le pouvoir, il sera puni ou récompensé. Qui les corrige? Tout ce qui n'est pas correct existe toujours, rien ne disparaît dans le spirituel. Dans un sens, nous sommes tous liés à la mort à cause du péché d'Adam, et avec un grand effort nous devons encore corriger ce péché.

Tout est lourd. Nous devons le comprendre; nous devons en prendre conscience dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que vous faites, c'est vous qui êtes responsable. Nous ne parlons pas de l'enfer appartenant à l'histoire, non; nous parlons de la possibilité de vous purifier. Lorsque vous mourrez, le corps physique disparaît, mais tous les souvenirs resteront! En fait, vous verrez toutes vos actions, tout ce que vous avez fait. Parce que votre corps ne peut plus vous tromper. Et cela purifie l'homme; tout ira à votre objectif le plus élevé.

Vous ne pouvez pas échapper à votre développement. Lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas légal, vous blessez votre voisin par exemple, il est très probable que dans votre prochaine vie vous aurez une nouvelle chance. L'âme doit être purifiée. Par exemple, un homme abuse d'une femme dans cette vie; il est possible que dans sa prochaine vie, elle revienne en tant que femme. Comme je l'ai dit, l'âme doit être purifiée, afin qu'elle puisse maintenant retourner dans le corps d'une femme. Maintenant, l'âme peut ressentir la violence ressentie dans le corps d'une femme. Et cela a tout à voir avec la loi sur l'accord de qualité universel. Et on ne peut y échapper; personne ne peut échapper à ses corrections. Ce n'est pas une punition - il faut arriver à la correction. Tout doit être réparé et chacun de nous doit faire ses corrections personnelles.

Et avec la voie de l'incarnation, nous avons à nouveau l'occasion de nous corriger. Voyez comment je le stimule maintenant vous devenez responsable de ce que vous ressentez et de ce que vous ferez. Alors, ce que vous ferez désormais, sachez que cela est là pour vous; c'est l'occasion pour vous d'apporter des corrections. Pas ce qui s'était passé dans le passé, ne faites jamais l'erreur de le voir dans le passé, ce n'est pas l'intention. Combien d'entre nous ont déjà fait cette erreur? C'est l'être extérieur, la personne qui n'était encore qu'un enfant, qui l'a fait. La lumière ne peut jamais faire d'erreurs. Jamais, et voyez cela, ne vous sentez jamais coupable de ce qui s'est passé dans le passé. Dès que vous retournez dans le passé, ce que vous faites, c'est de prendre le passé dans l'heure et de le revivre.

Le moment est venu de commencer vos corrections - très consciemment, alors vous savez comment vivre en bien. Mais commencez lentement, disons sur une échelle de 49% de dettes et 51% de mérites. Ne vous précipitez pas. Lâchez le blâme du passé, ce ne sont que des souvenirs; ne vous confrontez pas au passé. Restez juste occupé avec le bien! Qu'est-ce que l'obscurité - ce n'est que l'absence de lumière - l'absence de votre compréhension. Ce que vous ne comprenez toujours pas, c'est comme l'obscurité et rien de plus.

Tu écoute quoi? Ressentez d'abord, d'abord un côté de l'image, puis l'autre côté. Pourquoi nous utilisons le corps physique - pourquoi l'homme est créé de cette façon.

Regardez à nouveau l'exemple des dix sfirot.

Les trois premiers sfirot sont: Keter - Chochmah et Binah et sont connus sous le nom de rosh car l'hébreu est la tête. Mais essayez de vous souvenir du mot rosh. Les six sfirot suivants sont: Chesed - Gvurah - Tiferet - Netzach - Hod et Yesod, et ensemble et ils sont appelés zeir anpin ou guf - est le mot hébreu pour le corps. Et la dernière évasion est Malchut, et elle a tout à voir avec "notre monde". Parfois, nous parlons de cinq sfirot, car les six sfirot mentionnés ci-dessus sont considérés comme un seul. Le nom Z"A signifie les six sfirot - Chesed - Gvurah, Tiferet - Netzach - Hod - et Yesod.

Avec quoi est-ce que je vis? Avec le côté féminin de vous, c'est le côté gauche où nous voyons les noms de: Binah - Gvurah et Hod, et ces trois sont synonymes de qualités féminines: limitation. C'est la femme qui fixe les limites; c'est elle qui dit non. Dans le spirituel, elle représente la limitation de la lumière. Ou en d'autres termes: ma compréhension va si loin. Chaque sfirah féminine met une limite. La première lumière avait traversé Chochmah jusqu'à Binah. Et le Binah réfléchit la lumière. Ce n'est que par la réflexion que nous pouvons arriver à l'expérience de la lumière de la limitation. Si nous laissons passer la lumière, il n'y a pas d'expérience.

Seulement avec le chemin de l'expérience, avec le reflet de la lumière, les lumières reviennent mais maintenant avec le chemin du côté masculin, du côté de l'infini, en quoi croire, etc. N'oubliez pas: sans réflexion de la lumière, vous ne pouvez pas ressentir la lumière.

Ce n'est qu'avec le chemin de la réflexion qu'il est possible de construire un masach - en hébreu, c'est le mot pour un écran, mais il vaut mieux mémoriser le mot masach. C'est nous qui devons nous limiter à la cause de l'infini.

Ce que nous voyons dans l'enseignement oriental est l'enseignement du côté droit, du côté de l'infini. Tout est illimité, illimité et l'Occident il a l'enseignement de la limitation comme nous le voyons par exemple avec le Catholicisme. Mais la vraie réalité est dans la ligne médiane.

Le côté droit représente l'illimité, pour donner, et le côté gauche met des limites et représente la réception. Et au milieu, nous voyons la vraie réalité. L'histoire d'Adam et Eve (Chavah en langue hébraïque) est l'histoire de la séparation de la gauche et de la droite.

Ce n'est que dans ce monde que nous voyons la séparation. La lumière pénètre du côté masculin et la passe du côté féminin. Ensuite, le féminin le rend. Chochmah donne, Chochmah signifie aussi la sagesse, mais son défaut est qu'elle ne peut pas limiter la sagesse. Comme vous l'avez déjà lu, c'est clair: tout doit être limité, il faut le vivre. Et Binah limite la sagesse de Chochmah. Binah est celui qui le rend apte à recevoir, ce n'est que lorsque nous recevons que nous pouvons faire des limitations, que nous pouvons arriver à l'expérience.

En cela, nous voyons que le mâle et la femelle ont besoin l'un de l'autre et nous le voyons aussi, il est présent en chacun de nous, et chaque personne doit le développer en lui. Ce n'est qu'alors que Binah pourra refléter la lumière de la sagesse et la livrer à Chesed. Chesed est synonyme de pitié. Et le côté féminin n'a pas la lumière de Chesed mais est maintenant transmis par Chesed à Gvurah, et Gvurah signifie sévérité et endurance. Le pouvoir de la sagesse est présent pour limiter la miséricorde. Vous pouvez le comparer à une mère qui aime son bébé et qui sait en même temps qu'elle doit le laisser partir.

D'une certaine manière, il doit limiter son amour, ce n'est qu'alors que son enfant pourra grandir et devenir adulte. S'il reste dans la phase de protection, l'enfant ne peut pas apprendre et il ne deviendra pas une personne pleinement

développée. Il a besoin de sa sévérité pour faire des limites. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons atteindre la vraie réalité de ce côté-ci, la ligne médiane, qui naît grâce à l'interaction du côté gauche et du côté droit. C'est nous qui faisons le lien mais le résultat n'est pas le nôtre, il vient de la Lumière elle-même.

Et à travers cette interaction, nous voyons l'arrivée de Tiferet - la troisième ligne. De l'interaction entre Chesed (piété) et Gvurah (gravité), le Tifferet naît, si nous faisons ce travail. Et mon travail est de vous guider vers votre épanouissement personnel, vers la Terre du Créateur, et Sa Terre est ouverte à chacun de nous. Peu importe qui ou ce que vous êtes - c'est votre épanouissement personnel. Ce que je fais, c'est vous montrer le chemin vers cette réalisation.

Un bref résumé:

La lumière vient de Keter et va à Chochmah. Chochma donne Binah. Binah met la limitation et renvoie la lumière. La lumière va maintenant à Chesed et Chesed passe la lumière à Gvurah. Gvurah met également la limitation et réfléchit la lumière. En raison de cette interaction, Tiferet apparaît. Ensuite, la lumière va à Netzach qui passe la lumière à Hod. Hod réfléchit et de cette interaction vient Yesod.

Il est impossible pour l'homme de se tromper. Je ne peux rien faire - je ne peux vous emmener nulle part, ce que vous ressentez est l'appel de votre être intérieur; c'est l'enseignement de votre épanouissement personnel. Et avec la voie de la Kabbalah, vous atteignez cette totalité, s'il n'y a pas de lutte de votre part. La Kabbalah n'est pas un mouvement; aucune religion ou tout ce qui existe dans notre monde.

Vous avez tout en vous - c'est à vous de découvrir ce que vous avez en vous. Et le Créateur fait la ligne médiane. Tous les enseignements orientaux sont dans la bonne ligne. Ils donnent au Créateur sans restriction. Ils sont prêts à abandonner complètement leur ego. Mais la réalité est que vous avez les deux côtés. Adam et Eve - Chavah en langue hébraïque.

L'enseignement oriental ne limite pas et vous ne pouvez pas accéder à la ligne centrale sans restrictions. Bouddha ressent le Créateur comme un infini, jusqu'à ce que l'homme fasse un pas en avant, dans le sens où il voit qu'il a besoin des deux côtés. L'homme doit s'équilibrer et donc le Créateur fait la ligne au milieu. Et notre tâche est de trouver la place du bon organe sensoriel.

À Rosh, il n'y a pas de pénurie, ici il n'y a pas besoin de corrections. Le lieu de correction le plus important est à Malchut - dans "notre monde". Et le droit nous donne la conviction sans vérification. Et à gauche se trouve l'ego - le côté égoïste de l'homme. Binah et Chochmah sont des forces et entre eux, nous voyons DAAT, au milieu, le point central de la réalité. Et dans Daat, nous faisons l'écran, un kelim.

Et à travers cela, nous arrivons à l'échelle des possibilités; ou à droite où nous avons le Chesed, ou à gauche où se trouve le Gvurah ou au milieu nous avons le Tifferet.

Lorsque vous êtes du bon côté - cela signifie seulement la foi sans connaissance, croire en tout, afin qu'ils puissent vous dire n'importe quoi. Quand vous êtes à gauche, alors vous êtes à l'intérieur de votre ego, c'est du côté où vous avez le sentiment que ce n'est pas ok, du côté où l'on sent les conditions lourdes. C'est pourquoi ce côté, le côté féminin doit être adouci du côté opposé, les forces masculines.

Tous les problèmes sont à gauche, toutes les douleurs et toutes les émotions - de Gvurah au milieu, de la gauche au milieu, c'est la partie où nous voyons nos défauts. Du côté absolu de la gauche et du côté absolu de votre partie gauche au milieu, c'est la partie que nous devons corriger. Lorsque nous sommes dans cette partie, nous ressentons définitivement la sensation de carence, la sensation de vide. Et c'est ce que nous appelons des restrictions.

Et c'est la même chose avec Hod - dans Hod, nous trouvons les pièces les plus lourdes que nous devons corriger. D'où ils viennent? De Malchut, Malchut est le soi - le désir de recevoir pour soi-même. C'est l'ego incorrect. Et chaque jour, un morceau de votre amour-propre incorrect survient alors maintenant vous pouvez corriger ce petit morceau. Le chemin est de Malchut à Hod, le Je suis, le centre épique de la force créatrice. Malchut ne peut pas recevoir la lumière. Par conséquent, il est créé

l'homme d'être partenaire dans le processus de création, de travailler ensemble, en tant que partenaire, dans le beau processus de Création.

La correction s'effectue de bas en haut, par dessus la lumière vient. Toutes les douleurs sont incorporées du côté le plus extérieur au bord intérieur. L'intégralité se situe dans la ligne médiane, et seul le Créateur fait cette ligne.

Lorsque nous regardons à nouveau à dix sfirot, nous voyons le champ des fausses corrections dans la partie que nous appelons par le nom corps / buste - Toch dans la langue

Juif. Ce sont les sfirot suivants: Chesed - Gvurah et Netzach - Hod. Toutes les douleurs viennent de Malchut sont à Gvurah et Hod (parce que Binah est dans la tête - Rosh dans la langue hébraïque).

N'essayez pas de comprendre pourquoi la connaissance est une limitation - la connaissance est au sommet à l'ouest, alors maintenant nous n'avons pas la chance d'aller bien. Mais le chemin est le même pour la droite, la connaissance manque à droite, c'est ce que nous voyons à droite - et même dans tous les enseignements orientaux, ils ne suivent aucune limitation, ils manquent de connaissances, d'intellect et ne peuvent donc pas aller à la gauche.

Et la vraie réalité est toujours au milieu; nous pouvons parler de la vraie réalité lorsque vous arrivez à votre réalisation, lorsque vous avez atteint votre objectif. Aujourd'hui, nous voyons comment le droit - les enseignements orientaux - attire la population occidentale. L'homme occidental a besoin de cet endroit, du besoin de cette force intérieure. Mais seul le droit n'est pas le bon chemin, se perdre à l'infini n'est même pas bon. Et entre ces deux côtés, il y a une autre voie, c'est la zone du Créateur, c'est seulement dans cette zone que nous pouvons venir, et nous devons chacun venir personnellement, en contact avec le

Créateur. La fausse réalité est une partie à droite et une partie à gauche. Les enseignements orientaux ont beaucoup de lumière, c'est parce que les occidentaux sont attirés vers l'est, mais la lumière doit être réfléchie.

Tout ce qui compte, c'est de trouver le bon équilibre entre le sentiment et la connaissance; la vérité se trouve toujours au milieu. La Kabbalah est également au milieu; La Kabbalah parle de sentiments et de compréhension. Moïse - Moshe dans la langue hébraïque - avait reçu la vraie réalité - les lois de l'Univers. Religion no. Lorsque vous avez l'intuition, vous êtes sur la ligne médiane, et donc les chances que vous soyez distrait pour aller à gauche ou à droite ont diminué.

Même dans la religion juive, nous voyons deux mouvements, un mouvement est sur le côté droit et ici le sentiment est en haut, et il y a un mouvement sur le côté gauche où la connaissance est en haut. Et la Kabbalah vous amène à l'intuition et l'intuition ne vient que lorsque vous comprenez qu'aucun de ces éléments ne vous aidera.

Maintenant, nous pouvons créer le diagramme suivant:

La gauche	Droite
• Femelle • Intellect • Croire au savoir • On veut connaître le Créateur et Le pensiro • La science est très importante • Je ne le connais pas, donc il n'existe pas • L'intellect est très important, il ne peut pas faire confiance à ce qu'il ne voit pas Alors maintenant, il se divise et peut analyser	• Mâle • Sentiment • Croyez sous la connaissance • On suit mais ne pense pas par lui-même • Il n'y a pas de suite et pas de division

La vraie réalité est quand vous allez dans les deux sens; vous devez les affronter tous les deux, comme le côté gauche comme le côté droit. Ne pensez pas que cela a quelque chose à voir avec un choix, c'est un travail difficile et vous devez travailler avec les deux côtés! Et vous seul pouvez aller au milieu, vous pouvez comparer cela à la marche, nous avons besoin des deux jambes pour avancer, dans le spirituel c'est pareil, nous allons de droite à moitié, puis de gauche à moitié. Et chacun de nous doit le faire à sa manière.

Où est la prise de conscience, l'observation? Gvurah a un point extrême, Hod a un point extrême, et nous l'appelons l'être extérieur. Nous devons aller au milieu, et pour être plus précis, vous devez aller du côté gauche du centre, c'est la zone où vous pouvez adoucir votre ego et en même temps vous ressentez la connexion avec le Créateur.

Tous les désirs sont en vous; c'est le juif spirituel en vous. Et le péché, quelle est l'interprétation du mot péché? Tous les désirs et forces que vous avez et vous ne les avez pas réalisés, ou en d'autres termes, vous ne les avez pas amenés au centre. L'Univers, les lois de l'Univers ne se comprennent que lorsque vous êtes connecté à votre intérieur.

Leçon 4

Beaucoup d'informations, mais lorsque vous vous faites petit, petit, humble, beaucoup d'informations vous parviendront, et demandez, demandez au Créateur que vous pouvez comprendre comment arriver à comprendre. Chaque jour, vous devez vous faire petit à l'intérieur pour le Très-Haut, puis la bénédiction vous sera donnée.

Qu'est-ce que je veux dire en te faisant petit, humble? Rends-toi vide; faites de la place en vous pour qu'il vienne à vous. Ceci est fondamental, non seulement pour ce que vous lisez ou entendez, mais il est fondamental pour toutes les choses importantes de votre vie ainsi que pour le spirituel. Rends-toi vide, humble. Et que dois-je faire attention, que lisez-vous ou écoutez-vous? Qui est celui qui lit ou écoute, votre tête, votre cœur ou autre chose?

Qu'est-ce qui doit être corrigé? Comment pouvons-nous entrer en relation avec le Créateur, comment pouvons-nous comprendre le Créateur? Tant de questions, mais une seule réponse, vous pouvez tout apprendre avec votre tête, sauf la Kabbalah. Chaque fois, vous devez trouver la totalité en vous-même.

Alors, que dois-je savoir? Quelle est la meilleure attitude pour atteindre l'optimum?

Lorsque vous n'utilisez que votre tête, vous n'utilisez qu'un aspect de la réalité. Lorsque vous n'utilisez que votre cœur, même alors, vous utilisez un aspect de la réalité. Quand je n'écoute qu'avec mon cœur, je laisse d'autres désirs endormis. Écoutez et écoutez - peu importe s'il y a compréhension, ce n'est pas important à ce stade. Votre désir est important, il doit y avoir un désir de compréhension. Cela suffit - et votre désir doit grandir, avec la croissance de votre désir, vous arrivez à la compréhension de votre objectif dans la vie et l'expérience du Créateur.

Lorsque le Créateur a créé le monde, Il a fait une alliance avec les hommes. En fait, Il a fait quatre alliances avec des hommes. Et c'est l'homme lui-même qui doit garder ces commandements, alors seulement il entrera en relation avec le Créateur, en totalité. Ce n'est que lorsque l'on observe ces quatre commandements qu'il peut devenir réalité. Apportez-le à votre mémoire, nous ne parlons pas de la viande, juste des observations. Et ces quatre commandements sont des observations, d'en haut en bas. À chaque instant de votre vie, à chaque minute, vous devez y faire face et vous verrez alors la vraie réalité à votre niveau. Ensuite, il est presque impossible de faire une erreur, certainement pour les gens de ce monde, vous faites encore des erreurs, mais pour votre intérieur, c'est bon. C'est un grand secret et personne ne l'a dit auparavant, et je vous le dis, pourquoi? Je veux que vous, vous tous deveniez votre réalisation, c'est parce que vous êtes ici, non pas pour le long chemin, mais pour le chemin court, et la Kabbalah est le chemin court pour arriver à votre réalisation, complétude.

L'homme inférieur tel qu'il est est en accord avec la force supérieure telle qu'il est construite. Le Créateur a donné ces quatre commandements à chaque personne et nous sommes le destinataire. Le Créateur de - et seulement nous avons le désir de recevoir. Nous sommes le désir de recevoir et lorsque nous gardons ces commandements en même temps notre concentration se tourne vers le Créateur, sur les lois de l'univers.

Nous parlons de quelque chose de bien supérieur à ce que fait la religion. Le Créateur a fait ces quatre alliances avec l'homme, et nous devons apprendre ces quatre commandements, chaque jour de notre vie nous devons être connectés et

vivre conformément à ces quatre commandements, quoi que vous fassiez, peu importe qui vous êtes, pensez toujours à ces quatre commandements, expérimentaux, alors votre vie viendra à la réalisation, à l'intégralité.

Vous devez certainement faire des efforts; cela ne peut pas être fait en une fraction de seconde ou par magie. Tout dépend de votre intention. Alors, quelles sont ces quatre alliances que le Créateur a faites avec chaque personne? Il est important de les connaître, il n'y a pas de changement, il les a faits et ils seront toujours les mêmes, pour l'éternité. Du premier début de la création jusqu'à la fin de la création, jusqu'à ce que la force du Messie vienne. Aucune génération, personne ne peut changer cela. Elle est en nous, elle concerne notre intérieur et non pas l'être extérieur.

Les quatre commandements:

- Le commandement des yeux
- Le commandement de la bouche / langue
- Le commandement du cœur
- Le commandement des forces sexuelles, la force de Yesod.

Ce sont les lieux d'observation spirituels. Ne pensez pas que vous pouvez les trouver dans les yeux physiques, dans notre langage physique, dans les parties physiques du corps, mais ils sont conformes à la place de la bouche, du cœur et de la langue. Avec la langue que nous parlons, nous voyons avec nos yeux et avec notre cœur que nous ressentons. Ils sont un symbole de toutes nos actions et actions. Par exemple, avec la bouche, nous prenons de la nourriture, et avec la bouche, nous pouvons parler dans la prière au Créateur ou nous pouvons maudire avec la même bouche. Nous pouvons parler calmement ou mentir.

C'est la même chose avec les yeux; nous pouvons voir la vérité ou le mensonge. On peut y voir de la sagesse, ou pas. Il y a l'observation du positif ou du négatif, les choses que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Tout a un lien avec notre observation dans la façon dont nous observons. Notre observation considère le commandement.

Et le troisième commandement est le commandement avec le corps - Tiferet. C'est le commandement avec le cœur; cela signifie notre connexion avec le Créateur, pour ressentir, pour aimer. Pas le cœur physique, cela peut être remplacé. Avec l'alliance, vous pouvez aimer votre prochain ou le haïr.

Suivez les commandements et vous recevrez alors votre intégralité, votre réalisation. Ne soyez pas esclave dans aucune situation que vous soyez. Ces trois commandements, les yeux - pour voir pur, la sagesse, l'intuition, la bouche / langue - pour parler d'une manière pure et le commandement du cœur - pour se sentir pur, ces trois commandements sont vus dans de nombreux enseignements partout dans le monde, mais pas Quatrième.

Seulement, je vous parle du quatrième commandement. C'est le commandement de Yesod, c'est dans notre partie inférieure du corps où se trouvent les organes sexuels, et ici, dans ce domaine, il y a une énorme source d'énergie. Et avec ce domaine, le Créateur a également fait une alliance. Nous avons tous entendu parler de la circoncision, mais cela n'a rien à voir avec le corps physique, apportez-le à votre mémoire, nous ne parlons pas du corps physique, ce n'est pas un morceau de viande, mais c'est lié à la pureté, la la plus pure pureté dans la

relation avec cette énorme source d'énergie. Le Créateur avait fait ces alliances avec Avraham.

Les religions ne parlent que des trois premiers pactes, mais pour eux le quatrième est tabou. Personne ne parle de ce commandement. Et aussi dans cet endroit, dans cet endroit secret, cet endroit a besoin, et pas seulement dans le besoin, nous devons aussi corriger cet endroit. C'est le quatrième commandement de Yesod, et ici nous voyons les limites qui sont interdites, telles que "Tu ne coucheras pas avec ta mère", ou "Il est interdit de coucher avec un animal". Et ce sont des règles pour toute l'humanité. Ne soyez pas une autruche! Personne ne peut échapper à ce commandement! Ce corps vous est donné alors maintenant vous pouvez faire vos corrections, les corrections qui sont liées à ces quatre pactes, c'est vous qui devez finir ce travail.

Le quatrième commandement a tout à voir avec tous les péchés; toutes les forces venaient de cette région. Qu'avons-nous ici, par exemple, l'inceste, l'abus, le viol, l'adultère; ils sont tous liés à la souffrance de l'homme, tant physique que spirituelle, tout est intimement lié les uns aux autres.

Il faut s'adapter avec eux car tout est intimement lié les uns aux autres. Et lorsque vous dites que cela ne me regarde pas, la prochaine génération doit le faire. Vous devez savoir, c'est dans le programme du Créateur que vous devez être entier, parfait, tout comme le Créateur lui-même. C'est de la correspondance de qualité. Le Créateur est entier, parfait, votre emploi du temps, votre correction est là pour que vous arriviez à la même totalité.

Vous ne pouvez pas obéir à trois pactes et négliger le quatrième. C'est en tout ou rien. L'intégralité ne doit être vue que dans le spirituel. Pas sur terre, par exemple, aux Pays-Bas, nous voyons le "modèle de polder". Cela signifie une partie de ceci et une partie de cela. Mais pas dans le spirituel, ici vous devez respecter les quatre alliances, même le commandement de Yesod. Un homme, une femme, pourquoi? C'est assez; vous n'avez pas besoin de plus car vous devez entrer en relation avec vous-même.

Je ne parle pas des habitudes juives. Je parle des lois de l'univers en considérant l'être humain. Je ne parle pas de ce monde ou d'autres personnes. Voulez-vous terminer votre travail? Donc, vous devez également suivre le commandement de Yesod, peu importe ce que vous êtes: un homme ou une femme, le fait est que vous devez travailler sur vous-même.

Au moment où votre âme manque de votre âme et retourne à la Source, il n'y aura qu'une seule question pour votre âme. Et cette question ne concerne pas ce que vous avez fait dans le monde matériel, si vous avez été un bon guerrier ou un bon mari, etc. non, la question sera: "Avez-vous travaillé sur vous-même? Qu'avez-vous fait de l'âme que je vous avais donnée"? Essayez de bien comprendre cela; toute imagination appartient au comportement de l'animal inférieur. C'est difficile à comprendre, certes c'est agréable d'être marié, d'avoir des enfants, ça fait aussi partie de notre être, mais ne négligez jamais le travail en vous. Et donc vous êtes ici, la Kabbalah vous apprend à travailler sur vous-même.

Que signifie bien faire les choses avec la force de Yesod? Par exemple: vous devez réaliser le désir "vous augmenterez", qu'est-ce que cela signifie? Donnez à une nouvelle âme une chance de venir dans ce monde afin qu'il puisse maintenant aussi apporter ses corrections. Mais pour vous personnellement, il s'agit de la force en vous; les lois de l'univers, le spirituel. Prenez conscience qu'il existe une grande imbrication entre ce que vous faites de votre intérieur et comment vous agissez de l'extérieur. Travaillez sur vous-même; cela signifie travailler sur la sagesse éternelle, c'est-à-dire les lois de l'Univers qui nous

sont données par le Créateur, et nous devons vivre conformément à ces lois. Autrement dit, travaillez et vivez selon ces quatre pactes.

Non seulement avec le commandement des yeux, avec votre tête, si vous le faites, vous ne voyez qu'une partie de la réalité. Lorsque vous travaillez et vivez conformément aux premier et deuxième commandements, vous verrez la réalité la plus intense. Et lorsque vous utilisez également le troisième commandement, vous verrez la réalité avec des yeux nouveaux, différents et plus spirituels. Et lorsque vous connectez le dernier commandement, le commandement d'augmenter, alors vous devenez conscient de la vraie réalité. Ensuite, vous verrez vraiment la vraie réalité. Ensuite, vous avez terminé votre esclavage et personne ne peut plus vous attraper, vous avez le contrôle de votre propre vie. Le destin est entre vos mains. Ce sont les quatre alliances que le Créateur avait faites avec chaque être - jusqu'à la fin des temps. La religion ne vous parle que des trois premiers. Mais avec le quatrième, vous atteindrez le total, le tout.

LES DIX SFIROT

Dix saveurs et ces dix saveurs ont chacune un rapport avec la réalité, avec les quatre pactes auxquels il faut obéir. Lorsque vous vivez conformément à ces quatre pactes, dans toutes les situations, le résultat sera le meilleur. Et puis vous pourrez découvrir les dix saveurs; c'est le moment de l'action de l'expérience. Le mot sfirah (sfirah est singulier et sfirot est pluriel) signifie gemme, pensez à un saphir. Sfirah est rayonnement, émanation signifie lumière, diffusion, brillance.

Dix saveurs, cela concerne tout l'être intérieur, de l'extérieur il n'y a rien. Seuls ces dix sfirot existent, rien de plus. Il n'y a pas d'autres forces après ces collectes de force. Prononcer ces dix noms donne déjà de la force; si vous vivez selon les quatre commandements, alors tout est réel. Plus vous combinez les quatre commandements les uns avec les autres, plus vous vous connectez aux quatre commandements, plus vous recevrez de force. Vous recevrez beaucoup de volonté en vivant selon ces commandements; c'est la force de vivre.

Ce qui est spirituel - quand je relie ces quatre endroits entre eux, alors j'ai une relation avec le Créateur. Comme je n'ai pas la force de vivre selon ces quatre lieux, je suis encore un enfant, être un adulte signifie vivre en accord avec ces quatre alliances. Ces quatre endroits sont extrêmement importants.

La Kabbalah est le langage du sentiment; c'est un langage intérieur, information de la Kabbalah et parle de concepts. La plupart sont écrits en hébreu; voyez cette langue comme un code, un code - une langue du spirituel, donnée à Moïse. La langue hébraïque est un code kabbalistique, reflété dans les lettres. La structure entière de l'univers est cachée dans cette langue. Il est donc très important d'apprendre les lettres hébraïques. En langue cette langue. Il est donc très important d'apprendre les lettres hébraïques. Dans la langue hébraïque, nous voyons le nom du créateur יהוה - lecture de droite à gauche voir: יהוה.

Lorsque votre intention est pure et que vous vivez selon les quatre commandements, vous recevrez de la force. La force du Messie viendra dès que chacun de nous aura raison. Le temps est venu; nos âmes sont prêtes à en parler. Les temps sont mûrs pour vivre selon ces quatre commandements, pour apprendre les dix sfirot et lorsque vous utilisez également le nom du Créateur, alors chacun de vous viendra à l'expérience car caché dans ces instruments il y a une force, chacun de vous ressentira le résultat . Mais depuis longtemps que vous n'avez pas prononcé le nom du Créateur, ne vivant pas selon ces quatre commandements, il n'y a aucune

relation avec le Créateur. Le Créateur ne peut pas vous entendre. Tout doit être d'accord en qualité!

Ne pensez pas bien que je suive le premier des trois commandements et j'oublie le dernier: alors il n'y a pas de relation avec le Créateur! Dans la Kabbalah, nous ne parlons que de choses qui durent pour toujours. Il est impossible de jouer avec tout, personne ne peut refuser sa correction, si vous abandonnez alors la prochaine génération ressentira la douleur. Tant que vous ne voulez que du plaisir et négligez le quatrième commandement, votre intention est de vous amuser - plaisir, utilisez le quatrième commandement de manière erronée ... écoutez, je ne condamne personne, c'est certainement votre affaire, mais vous devez savoir de quoi vous faites C'est comme tu veux.

Si vous choisissez de vivre selon l'être extérieur, qu'il en soit ainsi, l'être intérieur ne fait pas de mal; le seul résultat est que vous ralentissez votre processus, vous ralentissez vos corrections. Aussi longtemps que vous vivez selon votre être extérieur et que vous priez et demandez au Créateur, sachez qu'il ne vous entend pas.

Il existe une loi universelle: d'en haut, nous ne recevons que le bien - tout ce que nous recevons d'en haut est uniquement destiné à la correction. Si quelque chose vous arrive, cela vous arrive parce que vous pouvez le corriger maintenant. Lorsque vous détestez quelqu'un, vous ne respectez pas les quatre commandements. Lorsque vous avez de mauvaises pensées, comment le Créateur peut-il vous ressentir? Votre cœur peut être ouvert mais jusqu'à ce que vous viviez selon ces quatre commandements, vous ne recevrez pas de réponse.

Cela peut être plus tard dans le temps, tout ce que nous recevons vient du Créateur; Il nous le donne pour que nous le corrigions. Et c'est très difficile. Votre intellect résiste. Votre intellect ne peut pas comprendre cela. Mais vous devez savoir; si vous vivez toujours et écoutez votre sens raisonnable, vous ne réaliserez pas, vous n'atteindrez jamais votre destination. De façon lente, vous arriverez à comprendre, étape par étape, vous vivrez pour atteindre votre objectif, vous vivrez selon les quatre commandements. Pourquoi - parce que c'est dans l'éducation ci-dessus, c'est comment et pourquoi vous avez terminé. Personne ne doit souffrir. Il faut de l'amour pour adoucir la souffrance. Mais seul le Créateur adoucit votre douleur, ces quatre commandements adoucissent votre douleur, il n'y a pas besoin d'autres mots, vous pouvez dire une prière sans mots, et le Créateur vous écoute.

Le commandement avec les yeux est lié à Chochmah, la sagesse. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous voyez sa sagesse. La sagesse brille de l'intérieur. Que voulons-nous dire par vivre selon les yeux; cela a tout à voir avec la façon dont nous voyons ce monde. C'est ce que nous voyons de positif, mes pensées sont toujours pures. Sinon, ils ne justifient pas les conseils du Créateur. Quoi qu'il arrive, à vous ou dans le monde, cela arrive parce qu'il vient d'en haut. Ne critiquez pas car toutes les critiques que vous avez concernent le Créateur. Il est la source de notre vie, Il est le bien d'où vient toute l'aide. Le commandement des yeux vous dit que tout ce que vous faites doit être bon de l'intérieur. Rappelez-vous toujours et toujours justifier le gouvernement du Créateur.

Quoi qu'il arrive, c'est sa correction. Du fond de votre être intérieur, vous devez dire: c'est aussi bien. Même lorsque vous manquez de compréhension, demandez de la compréhension! L'être extérieur vit selon ses cinq sens, mais l'être intérieur doit ressentir de la joie. Même lorsque vous ne pouvez pas le

comprendre, demandez au Créateur de le comprendre. Il sait ce qui est bon pour toi.

Le travail spirituel va toujours de bas en haut. Dans les leçons, nous discuterons de la correction de l'âme, de bas en haut, ou en d'autres termes, de nos désirs inférieurs à nos désirs supérieurs. Plus vous corrigez, plus vous vous rapprochez du Créateur et tout cela se passe dans votre intérieur. Ce que nous faisons ici, c'est travailler sur nous-mêmes. Et à travers ce travail, nous établissons des liens invisibles avec les autres, nous voyons cela comme une araignée tissant son filet, des menaces indivisibles sont tissées de l'une à l'autre.

Le chemin de correction est de Malchut à Yesod et plus. Nous arrivons lentement aux observations de Keter à Malchut. Nous avons donc dix saveurs complètes dans une sfirah. Les dix saveurs doivent être corrigées avant de venir à Yesod, donc nous recommençons avec Yesod's Malchut jusqu'à ce que nous ayons corrigé les dix saveurs de Yesod, puis nous sommes prêts à faire le travail à Hod. De plus en plus haut jusqu'à ce que vous ayez les dix saveurs. Et nous avons besoin des quatre commandements dans ce travail, ce que nous allons faire est de revenir de la phase de l'animal inférieur à l'animal supérieur, le Keter.

Dans la deuxième partie des leçons, nous discuterons de la Kabbalah. La Kabbalah nous donne le chemin du haut vers le bas. Il y avait de grands sages qui étaient montés si haut, ils nous ont fait part de leur observation et ont pu le faire parce qu'ils avaient atteint un niveau de conscience très élevé. Ils peuvent nous indiquer le chemin du haut vers le bas. Pouquoi?

Chacun de nous doit voyager vers le haut dans son cheminement personnel. Ils nous ont dit comment le chemin est de haut en bas, alors maintenant nous connaissons le chemin, n'est-ce pas? L'homme n'a qu'un seul ennemi - c'est son propre désir incorrect. Si vous songez encore à avoir un autre ennemi, vous n'êtes pas prêt. Vos pires ennemis sont vos souhaits incorrects.

Lorsque nous négligeons ces quatre commandements, vous avez alors un sentiment d'hostilité. Lorsque vous vous serez corrigé, vous le saurez, vous constaterez que tout va bien. "Voir et goûter à quel point le Créateur est bon", dit un kabbaliste. Que devrais-je faire? Allez avec votre foi au-delà de votre compréhension / intellect, c'est ce dont vous avez besoin. C'est le désir du Créateur que nous parlions avec lui! Si nous ne sommes pas corrects avec le temps, nous aurons des doutes. Lorsque vous monterez à votre échelle personnelle, le doute changera. Même lorsque vous ne comprenez pas, vous croyez au-delà de votre compréhension / intellect. C'est le désir du Créateur que chaque personne, d'une manière individuelle, vienne à Lui. Pas par le chemin de l'esprit de masse, pas en tant que groupe ou en tant que membre d'une religion, non, chacun de nous doit entrer en contact avec Lui en une seule exclusivement et personnellement.

Par conséquent, la Kabbalah n'est pas un mouvement - tout ce qui est lié à un mouvement de tendance, vous devez essayer de le voir de l'intérieur. Quoi que vous voyiez, regardez de l'intérieur. Chaque âme appartenant à l'esprit de groupe est à un certain niveau, elle a besoin d'un groupe, d'un mouvement. Mais la Kabbalah est pour eux qu'ils sont prêts pour la voie personnelle la plus individuelle qui mène au Créateur; il doit faire ses propres efforts car ce n'est que par ses propres efforts qu'il peut se purifier.

L'intention doit être dans votre cœur, demandez à être purifié de l'intérieur de votre cœur. Demandez la purification de toutes vos mauvaises pensées, ce qui peut être purifié afin que vous puissiez vivre selon les quatre commandements. C'est le désir du Créateur lui-même d'être en relation avec Lui. Il y a deux participants - vous et le Créateur. C'est le Créateur et moi, rien de plus.

Ce n'est que lorsque nous avons rassemblé les dix sfirot que nous voyons le Créateur. En construisant votre force en travaillant sur vous-même, en vivant selon ces quatre commandements, le Créateur viendra. Nous devons réveiller les dix points forts et cela n'est possible qu'en travaillant sur nous-mêmes.

Quels sont les secrets de la Kabbalah, les secrets de la Torah: que ce que tu ne comprends pas, tu n'as pas encore expérimenté, c'est un secret. Lorsque vous sentez que vos mots ne peuvent pas exprimer ce que vous ressentez, c'est un secret. La Torah ne parle que d'une âme; tout est spirituel. Toutes les nations mentionnées dans la Torah ne sont que mes désirs, elles sont en moi. La Torah ne nous parle que des fondamentaux, par exemple les désirs d'Israël sont les bons désirs en moi, pas de mots sur notre monde. Votre âme fait partie d'Israël et la partie de toutes les nations est aussi dans votre âme!

Dans la deuxième partie de la leçon, nous discuterons et étudierons l'échelle spirituelle de haut en bas. Ce sont les kabbalistes qui ont atteint l'escalier le plus haut et nous ont expliqué comment la route se faisait de haut en bas. Le chemin du bas vers le haut est un chemin personnel. Ce que nous apprenons de ces kabbalistes, c'est le chemin du haut vers le bas, mais je dois aller du bas vers le haut de manière personnelle.

On sait tout sur ce monde, mais rien sur le spirituel. En cela, nous sommes comme des enfants. Tout comme les enfants, nous apprenons ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Ce n'est que lorsque l'on a terminé les corrections qu'il recevra le plus élevé, c'est la zone où il n'y a pas de mots, où il n'y a pas de compréhension.

Pour décrire ce monde, j'utilise mes cinq sens. Mais plus on monte, moins on peut faire de description. D'une certaine manière c'est indescriptible - il est interdit de parler de ce niveau, tout va de l'élève au professeur, d'un accord de qualité. Chaque génération a son sage qui peut nous parler du spirituel. Nous apprenons juste le chemin du haut vers le bas, cela peut être dit. Chaque Juif a l'obligation d'apprendre cela; celui qui n'est pas juif a le droit.

Vous avez besoin de l'intérêt, du désir du Créateur. Lorsque vous lisez quelque chose sur la Kabbalah, vous lisez quelque chose sur la vraie spiritualité, dans la spiritualité il n'y a pas de discrimination, c'est ouvert à tout le monde, alors maintenant il peut prendre conscience. Vous ne pouvez faire l'expérience qu'à travers l'être intérieur; l'extérieur n'a pas d'importance. La Kabbalah nous enseigne l'échelle spirituelle qui va de haut en bas, maintenant vous connaissez le chemin du retour, et de cette façon, chacun de nous doit suivre cette voie dans son cheminement personnel.

La purification interne nous mène de bas en haut, mais c'est un travail personnel, vous seul pouvez le faire. Tout ce qui a un lien avec l'extérieur, vous devez le limiter sinon il y a un obstacle à votre développement spirituel. Restez qui vous êtes - notez que toutes les choses extérieures ne sont pas interdites, mais vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps avec elles. Il n'y a qu'une seule règle, être fidèle à vous-même, et tout ce qui est en dehors de vous ne vous appartient pas. Laissez le tout grandir de l'intérieur. Comme, comment? En vous faisant petit pour le Haut et pas seulement pour le Haut, aussi pour ceux qui vivent à côté de vous. Lorsque vous vous faites petit, dans n'importe quelle situation, c'est vous qui gagnez. De cette façon, vous obtenez les bonnes informations pour vous. Plus vous êtes bas de l'intérieur, plus vous en recevez. Ne voyez pas cela comme étant inférieur, plus petit comme l'humilité, mais comme un désir intense, le plus grand désir de recevoir, c'est l'humilité. Le Créateur

apprécie pleinement celui qu'il désire. Il voit votre désir de travailler sur vous-même.

Grâce à cela, et bien sûr en vivant selon les quatre commandements, nous pouvons tout accomplir. Dans les deux sens du mot, les miracles se produiront pendant longtemps, vous ne pouvez pas jouer à un jeu car si vous le faites, le chemin sera long et douloureux. Grâce à l'humilité et aux quatre commandements, vous pouvez raccourcir le chemin, c'est ce que nous apprenons dans la Kabbalah, le chemin court. J'ai écrit un manuel et ce manuel est pour vous, comme guide pour la montée. Lisez chaque phrase en utilisant vos quatre commandements et avec le plus grand désir de comprendre. Le Créateur dit: "Quand tu Me négligeras un jour, Je te négligerai pendant deux jours."

Pensez au Créateur tous les jours, même une seconde, cela vous suffit, alors maintenant vous, vous ne pouvez pas retomber dans votre état inconscient. Le spirituel est très subtil, le temps s'écoule, sachez-le. Par conséquent, le monde extérieur est très crucial. Lorsque vous êtes dans d'autres circonstances sans Kabbalah, cela vous tirera, et nous avons dit ci-dessus, lorsque vous négligez le Créateur pendant une journée, Il vous négligera pendant deux jours, c'est une étude très sérieuse. Soyez conscient de votre environnement. Vous avez le libre choix - vous pouvez choisir votre environnement. Vous êtes libre de choisir votre environnement, en cela vous devez être très fort. Restez fidèle à votre intérieur; recherchez un environnement conforme à vos qualités. Alors seulement, vous pourrez être fidèle aux quatre commandements. Vous êtes celui qui a besoin de vous améliorer, alors seulement vous pourrez goûter toutes les couches de votre personnalité et c'est merveilleux!

Maintenant, vous n'êtes plus occupé pendant longtemps avec l'esprit de masse mais avec votre voyage personnel et individuel. Ne cherchez pas la solitude mais ouvrez votre cœur à des gens qui sont comme vous, à la recherche du Créateur, qui ont aussi un but. C'est vous qui devez créer un environnement pur. Je n'ai jamais vraiment l'intention de louer votre âme à ceux qui sont cyniques.

Dessin quatre:

KETER

BINAH CHOCHMAH

da'at
(pas de sfirah)

GVURAH CHESED

TIFERET

HOD NETZACH

YESOD

Malchut

(Les corrections viennent de Keter)

Leçon 5

Le choix de votre environnement est le vôtre seul, c'est le seul choix que l'homme a, alors apprenez à choisir votre environnement. Il y a un dicton, vous êtes ce que vous mangez mais c'est la même chose avec votre environnement, vous êtes ce que votre environnement est. Alors ne soyez pas esclave de votre environnement. Il est possible que vous deviez changer complètement votre environnement. N'hésitez pas à faire votre choix.

N'oubliez pas que tout est lié au nom du Créateur; avec le nom à quatre lettres HaVaYaH. Ici, nous voyons que le nombre est très significatif, en cela nous voyons quatre niveaux différents, quatre différences différentes chez l'homme. Il existe également quatre types différents de groupes dans l'être humain: 1) les personnes qui vous aiment s'efforcent d'atteindre le même objectif, de parvenir à leur épanouissement personnel, 2) les personnes qui vous soutiennent, 3) les personnes qui ne sont pas intéressées ce que vous faites, et 4) ceux qui sont sceptiques.

Créez l'environnement dans lequel vous souhaitez vivre. Entourez-vous de ces gens qui, tout comme vous, se sont engagés à un véritable épanouissement spirituel. C'est le groupe qui doit être le plus important pour vous. Mais attention, nous ne parlons pas d'une secte ou de quelque chose. Nous sommes tous indépendants, individualistes. Ce que nous avons en commun, c'est la profonde déception, chacun de nous était arrivé au point où il disait "ça suffit"! Il n'y a pas de réalisation dans le matériau très longtemps; alors maintenant nous cherchons autre chose et grâce à cette recherche, nous pouvons arriver au Créateur. Au début, il doit y avoir la plus profonde déception, le monde ne peut pas nous impressionner très longtemps. C'est le moment où nous pouvons ouvrir nos cœurs à la seule et unique recherche, le Créateur. Quand il n'y a aucun moyen de sortir, les fenêtres de notre cœur s'ouvriront, donc le sauvetage est proche. Maintenant, la lumière peut briller à travers les fenêtres et cela donne l'espoir et la certitude que vous êtes sur le bon chemin - votre chemin individuel.

Quand il y a quelqu'un qui vous enseigne une lettre hébraïque, grâce à lui, voyez-le comme un enseignant, cela vous aidera énormément dans votre étude, l'apparence du destinataire sera désormais accompagnée de donner. Personne d'autre ne peut purifier votre environnement, vous devez le faire vous-même, et cela est nécessaire pour améliorer la qualité, alors maintenant vous pouvez en venir à la réalisation.
Le deuxième groupe est constitué des personnes qui vous soutiennent. Ils sont ravis de voir comment vous vous développez sur le chemin spirituel. Cela leur donne également la possibilité de rester engagés avec le spirituel et maintenant ils peuvent aussi faire croître le point dans leur cœur.

Le troisième groupe est composé de personnes indifférentes à votre étude. Ils n'ont pas d'opinion et ne vous gênent pas sur votre chemin.

Mais le quatrième groupe, ceux qui sont cyniques, évitent ces gens; si vous êtes avec eux, ils vous emmèneront de l'autre côté, alors évitez-les!

Venez apprendre à distinguer ces quatre groupes de personnes différents. En faisant attention à votre étude, vous irez très vite. Mais il y a autre chose, il y a un dicton et c'est "aimez votre prochain", car nous pouvons alors en oublier un cynique, car celui qui est cynique appartient aussi à "votre voisin". C'est facile pour nous qui fait partie des trois premiers groupes, mais qui est cynique? Et en plus, c'est tout ou rien dans le monde des esprits.

Nous sommes tous des descendants d'Adam qui fut le premier homme. Quand Adam a péché, il y a eu la chute d'un homme, ce n'est pas ce que nous pensions être. Le corps spirituel d'Adam s'est brisé et s'est divisé en plusieurs âmes. Au final, nous faisons tous partie d'une seule et même source. L'un fait partie du corps spirituel de Keter; un autre fait partie de Chesed, etc. nous pouvons faire partie de ses épaules, de sa gorge, de ses pieds, mais nous faisons tous partie d'Adam. Où ressentez-vous la douleur dans votre cœur, dans votre tête? Cela signifie simplement que toutes les forces en moi, tous les désirs non corrigés en moi, font mal.

Et l'aide que je dois chercher est à côté des désirs que j'ai déjà corrigés, c'est l'endroit où je dois demander de l'aide. C'est la première étape et je pourrai ensuite sortir. Mais je dois d'abord apprendre le spirituel, l'enseignement du Créateur. On dit qu'il faut aimer, et c'est aussi dire pour ceux qui sont cyniques mais qui ne sont pas avec qui on commence! D'abord, vous les aimez qui ont comme vous les mêmes désirs mais ce n'est qu'un début, ce n'est que temporairement.

Mais je dois commencer avec le premier groupe parce que je n'ai pas assez de force, et quand je commence avec le premier groupe, je construis ma force. Il est aussi facile pour une autre personne de me distraire, de m'envoyer dans le mauvais sens car ma force n'est pas suffisante. Je dois donc commencer par le premier groupe, mais plus tard, quand ma force a grandi, je peux étendre cet amour à ceux qui sont cyniques, parce que maintenant vous savez que tout est entier, parfait, eux aussi sont cyniques, la différence c'est qu'ils ne savent pas ça! Je sais qu'il est ignorant mais aux yeux du Créateur, il est parfait comme moi.

Donc, quand vous êtes devenu un niveau supérieur, il est facile de l'aimer qui est aussi cynique. Mais cela n'est possible que lorsque vous vous êtes corrigé, sinon c'est un péché. Comme depuis longtemps vous vous trompez vous n'êtes pas dans la situation à donner. C'est un cadeau d'en haut quand vous pouvez aimer l'ennemi mais ce cadeau ne vous sera donné que lorsque vous aurez guéri votre être intérieur. Vous devez d'abord apprendre à vous aimer, c'est seulement alors que vous pourrez aimer les autres.

Notre être intérieur est une personne très sage, alors aimez votre intérieur! Ne commencez pas avec le quatrième groupe - lorsque le temps est prêt, vous pouvez également travailler à ce niveau, vous devez d'abord renforcer vos forces. Ce que cela signifie d'aimer quelqu'un, cela signifie simplement que vous ne le détestez pas. Et l'effort doit être fait maintenant, combien de temps cela n'a pas d'importance, commencez pas à pas, lentement, ne réagissez pas de manière excessive, donnez-le d'abord à votre être intérieur.
Le Créateur a eu, a pris et prendra soin de Son enseignement et existera pour toujours. Il y aura toujours des âmes qui s'efforceront de son accomplissement. Quel genre d'âme êtes-vous? Sur quelle partie du corps d'Adam êtes-vous? Il y a même les âmes pour qui ce travail est interdit. Chacun de nous doit connaître son âme. Vous ne connaissez pas votre âme, avez de la patience et ne vous battez pas. Quand il y a le sentiment de souffrance, vous devez souffrir, lorsque vous vous enfuyez, vous fuyez votre vie. La conséquence n'est pas importante, tout ce que vous faites est pour votre être intérieur. Cela ne peut se faire sans le sentiment de souffrance! Quand nous sommes jeunes, nous avons du plaisir mais après, nous voyons l'autre côté de la vie, la souffrance. Nous devons connaître les deux.

Lorsque nous montons sur notre chemin, nous rencontrons différentes forces, c'est un thème structurel et nous devons encore et encore lutter avec ces forces sinon comment pouvons-nous aller plus loin? Ces forces sont là pour élever notre âme.

Et cette élévation de l'âme peut donner un sentiment de douleur, de souffrance, de douleur intérieure.

Ou c'est une douleur extérieure, peu importe, vous le permettez, c'est votre bouée de sauvetage, le seul problème est que nous ne comprenons pas encore notre âme. Il y aura un moment; que vous avez la certitude, un sentiment, quelque chose que vous ne pouvez pas décrire, c'est le moment où vous connaîtrez votre plus grande correction. De nombreuses corrections se produiront mais une seule correction est spéciale. C'est une correction très importante, mais pour l'instant vous ne connaissez pas cette correction. C'est vous qui devez vous purifier, apprendre à accepter, accepter tout ce qui vous arrive jusqu'à ce que vous reconnaissiez votre principale correction. La souffrance est un formidable mécanisme; ne vous enfuyez pas, sinon vous ne grandirez pas.

Nous vivons d'abord dans ce monde. Le deuxième monde est le monde d'Asiyah. Les mondes sont des forces spécifiques au sein d'un être. C'est une couche de votre conscience, une observance. Toutes les structures de force proviennent du Créateur. Quand l'homme se sent plus mal, puis bien, il ressent les pouvoirs du monde Asiyah. Chacun de nous doit passer par cette couche. Vous ne pouvez pas vous enfuir! Chacun de nous doit traverser ce monde d'Asiyah. C'est votre âme qui doit passer. Ce que nous vivons dans le monde Asiyah est 90% mauvais et 10% bon. Tout est difficile au début mais il faut transformer ce mal pour entrer dans la deuxième couche du bien.

La deuxième couche est le monde de Yetzirah. Dans ce monde, vous pouvez découvrir la structure de 50% de bons contre 50% de mauvais. Il est plus facile de traverser. C'est apprendre à accepter, à accepter, de vos profondeurs, tout ce qui vous arrive. De l'intérieur, je dois me rendre petit, humble pour la force intérieure, pour la force du Créateur.

Lorsque nous négligeons cette leçon, la souffrance sera notre part, nous souffrirons parce que nous sommes aimés d'en haut! Lorsque nous avons équilibré le bien et le mal, nous arrivons au tiers monde, le monde de Briyah. Les forces du monde de Briyah sont presque bonnes, seulement 10% sont mauvaises. C'est la même réalité, ce qui a changé, ce sont vos observances, votre conscience. Et le quatrième monde, le monde d'Atsilout est absolument bon. Et ce monde sera correct comme le dernier et cela arrivera lorsque le Messie arrivera.

Faites ce que vous pouvez faire! Comment se sentent toutes ces corrections? Rappelez-vous, sans souffrir, vous n'atteindrez pas un deuxième monde, il est impossible d'atteindre un nouveau monde sans souffrir. Nous avons besoin de souffrance pour arriver à la transformation, pour arriver au vrai bien-être. Et c'est vous qui devez vous transformer. On peut tout trouver au paradis sauf votre respect, votre attitude et votre préparation à vous faire petit. Son humilité est de vous élever, lorsque vous pensez pouvoir vous élever, vous serez humilié, non pas par un être humain, mais par le Créateur lui-même. Soyez donc conscient de votre propre attitude, quelle est votre attitude? Évidemment, le jeu auquel l'humanité joue est un jeu facile. Toutes les religions, tous les enseignements jouent un jeu facile avec nous. Pas dans la Kabbalah. Je n'ai pas le temps de jouer.

Il nous est impossible d'aimer notre prochain. Ce que nous faisons vient de notre instinct, nous devons survivre mais ce n'est pas le véritable amour. Nous devons apprendre ce qu'est le véritable amour et ce n'est pas possible en jouant à un jeu, mais seulement en travaillant dur sur vous-même. Qu'est-ce que je veux dire en jouant? Rester occupé à manger et à boire, chanter une chanson, etc. etc. et certainement sur le chemin de ce système, vous arriverez à une fin, mais je veux

le meilleur pour vous tous. Il nous montre un chemin plus court, un chemin avec moins de souffrance.

Plus vous acceptez de souffrir plus vite cela passe. Lorsque vous jouez, cela fonctionne bien, mais ce n'est pas le chemin court. Je vais vous emmener d'une manière directe; J'aime vous enseigner de manière pure, pas avec un mélange de différents jeux. Celui qui apprend la Kabbalah et vit et travaille selon Ses règles ira très vite. Même sans apprendre la langue hébraïque. C'est agréable d'apprendre la langue hébraïque, mais ce n'est pas nécessaire.

Ce que je fais, c'est prendre une douche, parce que, pour s'éveiller à votre être intérieur. C'est le bon moment pour le saisir. Il n'y a rien de mal à souffrir, mais d'un autre côté, ne cherchez pas à souffrir. C'est juste votre bouée de sauvetage. Lorsque vous combattez vos souffrances, vous mettez de la pression sur votre système. Notre système peut se régénérer complètement avec la voie spirituelle. D'une certaine manière, le spirituel peut guérir n'importe quelle maladie, mais la plupart du temps, nous sommes en retard avec notre correction. Alors à partir de maintenant ne vous enfuyez pas, apprenez à devenir une personne indépendante grâce à votre spiritualité.

Rester occupé avec les quatre commandements gardera votre corps aussi pur que possible. Restez fidèle à vous-même, restez qui vous êtes. L'authenticité signifie vrai pour vous, lorsque vous le faites, toutes les réponses vous viendront. En ce moment, vous n'êtes pas au courant des choses à corriger, mais c'est quand la nuit tombe que vous pouvez voir ce qui doit être corrigé. Toutes les corrections que vous faites sont bonnes, mais toutes sont une correction spéciale, vous êtes donc ici. C'est la question que vous devez poser, demandez cette correction spéciale, la correction la plus importante pour vous pendant cette vie ici sur terre.

Regardez votre faiblesse, ayez le désir de cette correction spéciale. Ensuite, vous verrez ce qui doit être corrigé - c'est votre travail, c'est la voie à suivre pour réaliser. Pour être honnête, et voir la vérité en vous vous amènera à la réalisation. N'oubliez pas qu'il s'agit de vous; ce travail ne peut être fait que par vous. Vous êtes donc ici dans ce monde. Lorsque cette correction spéciale vous est donnée et que vous commencez à y travailler, vous recevrez plus tard quelque chose de plus, la pureté. Vous arriverez à la pureté.

Il y aura une attraction des âmes elles-mêmes, et elles vous aideront avec votre correction, vous arriverez à la pureté. Âmes d'une grande justice, des parties d'âmes viendront à vous, parce que vous vous êtes purifiés de cette manière, maintenant vous êtes prêt à recevoir de plus en plus. Ils vous aideront car ils peuvent voir votre pureté. Celui qui est plus grand a l'obligation d'aider ceux qui sont plus petits. Vous pouvez comparer cela avec un grand orgue. Plus vous vous purifiez, plus les âmes d'en haut viendront vous aider parce que vous vous purifiez de plus en plus. Tant que vous restez purs, ils resteront et vous aideront. Par conséquent, soyez toujours vigilants, soyez positifs, justifiez le gouvernement du Créateur, sinon ils disparaîtront.

La pureté est si importante. Plus vous vous purifiez, plus vous attirerez des forces d'en haut et elles vous aideront davantage, mais dès que vous commencez à vous y attarder, elles vous quittent. Quel que soit le problème, voyez-le et regardez-le, soyez toujours humble en considérant le Haut. Et c'est très difficile parce que notre nature est notre ego. C'est votre ego qui vous dit de le faire à votre façon, et cela ne semble pas naturel, mais le Créateur veut que nous allions au-dessus de l'ego. Nous devons aller au-dessus de notre ego sinon comment pouvons-nous entrer en contact avec le Créateur? Tant que nous resterons derrière

notre ego, nous resterons dans le monde d'Asiyah, de Briyah et dans le tiers monde de Yetzirah.

Nos qualités ne lui correspondent pas: Atsilout est le Fils du Créateur; nous voyons ici les plus grandes forces. Et tout le monde peut arriver à ce niveau parce que votre âme vient également d'Adam. Quel que soit votre niveau d'âme, la question est de recharger votre âme et de la remettre dans l'âme errante d'Adam.

Permettez-moi de vous en dire plus sur les quatre commandements que le Créateur a établis avec chaque être humain. Qui était le premier homme? Adam est le premier homme. Mais qu'est-ce qu'un homme. Il ou elle est un homme, il est né pour être un homme quand il reconnaît le Créateur. Ensuite, nous pouvons parler de la naissance de l'homme. Nous ne pouvons pas encore appeler tous les hommes du monde, beaux ou plus puissants, des hommes. La définition de l'homme est: celui ou celle qui est en mesure d'accepter le Créateur. C'est le début de l'homme. L'âme dure pour toujours - il s'agit de reconnaissance, l'homme dans la scène reconnaît son contraire dans son existence, et cela a commencé avec Adam.

La Torah ne parle que du moment de la naissance de l'homme. La science parle de l'être matériel, terrestre et extérieur. Mais nous parlons de l'être spirituel. Après la chute d'Adam, il avait honte, il s'est caché parce qu'il avait honte pour la première fois. Ne pensez pas qu'Adam était la première créature vivante, mais tous les êtres vivaient avant même qu'Adam n'ait pas honte, d'une certaine manière, toutes ces personnes en qui ils vivent comme des animaux, étaient pleines de désir animal et de désir, non il n'y avait absolument aucune honte.

Adam avait honte alors il voulait maintenant se cacher; il portait une petite feuille, ce fut le début de l'être véritable. Plus l'homme grandit sur l'échelle spirituelle, plus il éprouvera de honte. Pouquoi? Maintenant, il voit ses actions incorrectes par rapport à l'ensemble du Créateur. Lorsque vous pouvez le faire, vous avez atteint un niveau très élevé dans votre développement. Le désir de développement spirituel grandira de jour en jour. Votre amour pour le Créateur grandira lentement mais régulièrement.

Lorsque le Créateur a créé l'homme, Il a établi un lien avec eux, les quatre commandements. Les premières personnes n'avaient pas ressenti cette connexion, même maintenant, certains l'ignorent, mais nous commençons à approcher le Créateur. Et dans cette approche, nous arriverons à la mémoire des quatre commandements: les commandements des yeux, de la langue, du cœur et de la région des organes sexuels. Mais comme nous l'avons déjà dit, tout est en nous. Grâce à cela, nous arriverons à l'expérience et les choses qui ne conviennent pas se trouvent dans le monde extérieur. Nous en viendrons à l'expérience et à l'observation des forces de ce qui se trouve dans le sfirot. C'est le grand homme de l'univers. L'homme inférieur est ici, tout doit être conforme à la qualité.

La personne élevée est dans la lumière et c'est l'âme et est appelée le kelim. L'homme inférieur est appelé le corps et est dans notre monde. Yesod, le quatrième commandement est très lourd. Nous commençons notre travail avec le premier commandement, le commandement des yeux, et lentement nous descendons mais plus nous descendons, plus il devient lourd. Personne ne peut reconnaître Yesod, car il n'est pas donné à l'homme et il n'a pas les outils pour apprendre Yesod.

Grâce à la Kabbalah, nous avons accès à la force de Yesod - les forces que nous avons développées en nous-mêmes, chacun doit les utiliser dans son développement ou ici à Yesod. Il ne s'agit pas de contrôler ces forces; il ne s'agit pas d'être moine ou célibataire vivant. Les personnes qui pensent ne pas être contrôlées par ces forces les évitent et il est impossible d'éviter ces forces.

C'est une force très, très forte, personne ne peut l'éviter.

La masturbation n'est pas une correction, bien au contraire. Plus vous cédez, plus vous écoutez cet orgue et plus Yesod veut en avoir. Pour les femmes, si elles en sont conscientes, elles peuvent faire bien plus que les hommes, pour les hommes, c'est très difficile.

Tout le monde joue à ce jeu, mais pour celui qui veut vivre avec ce lien, il doit arrêter de jouer. Restez occupé avec ces quatre liens, respectez-les dans toutes les choses que vous pensez faire, cela ne vous coûtera pas de temps. Lorsque vous faites cela, vous commencerez à ressentir, et beaucoup et beaucoup vous sentirez, vous arriverez au sentiment d'une véritable victoire. Vous atteindrez une véritable prospérité et la séduction aura disparu.

Les yeux appartiennent à la Chochmah; regardez attentivement avec vos yeux, pas avec le mauvais œil. Dans les yeux, nous avons le mâle et la femelle, regarder attentivement compte aussi pour l'homme que pour la femme. Quelle est la signification de ne pas regarder avec de mauvais yeux? Ne soyez pas jaloux. N'envie pas une autre personne. Vous devez travailler sur vous-même, demandez au Créateur de vous aider. Il s'agit de travailler sur vous-même.

Quel est le sens de donner? Qui est celui qui donne? Tu ne peux rien donner. Vous êtes certainement antisocial au monde extérieur, mais nous ne parlons pas de ce monde. Vous ne pouvez pas donner; tout ce que vous faites est un jeu, une comédie. Demandez au Créateur, travaillez sur vous-même, il ne s'agit pas de vous mais du lien.

Ne parlez pas avec le mauvais langage mais non seulement notre parole est importante, les mots que nous ne prononçons pas sont également importants.

Apprendre le spirituel vous mène au bien. Soyez honnête avec vous-même et soyez positif. Ne maudissez pas ou maudissez une autre personne et ne l'humiliez pas, quoi qu'il arrive reste positif. Apprenez à distinguer le bien du mal. La langue appartient à Malchut de Binah. Chaque sfirah contient dix sfirot. Et voici Malchut de Binah.

Avec le cœur, nous atteignons le centre épique de Tiferet. Tiferet est le haut du corps, Keter est le crâne et Chochmah et Binah sont dans le crâne. Toute la lumière que nous recevons, la lumière qui nous donne la vie sort de la tête et tombe en dessous. C'est à nous d'apporter la lumière en dessous, ce n'est pas notre intention de garder la lumière dans nos têtes. Si vous le faites, vous aurez mal à la tête. La lumière doit être amenée au fond, alors maintenant vous pouvez vraiment en profiter. Tiferet est le corps; deux mains - la main droite est Chesed et la main gauche est Gvurah. Le même torse est Tiferet jusqu'à la fin du ventre. C'est le dernier endroit où la lumière doit entrer.

Il est impossible de comprendre la Kabbalah avec votre tête; vous devez venir à Tiferet parce que Tiferet est le sentiment. Tiferet est un sentiment clair. Le commandement du cœur est lié aux sentiments de haine et d'amour. La haine et l'amour sont en tête. C'est le Créateur qui a fait des contraires. La lumière doit entrer à l'intérieur; il doit couler dans tous les endroits intérieurs avant de pouvoir se réaliser. L'amour doit couler. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de haine. Demandez au Créateur de vous aider. Votre prière doit être concentrée sur le Créateur. La prière de l'intérieur est tout ce qui compte, c'est votre travail, travaillez sur vos corrections. Se faire petit est déjà une correction. Qu'entendons-nous par vous rendre petit? C'est l'apprentissage de la prière de votre être intérieur, vous n'avez qu'à vous rendre petit compte tenu du Supérieur, demander de l'amour, savoir que tout bien est opposé au mauvais.

Le quatrième commandement est le lien avec Yesod et il a tout à voir avec les organes sexuels. Les Grecs ne comprenaient pas les Juifs. La circoncision d'Avraham ne concernait pas la viande. Le lien de ce lieu intime est le lieu de nostalgie du désir. Mais une seule relation est importante, la relation avec le Créateur. Vous ne pouvez pas tricher Yesod. Vous pensez qu'en regardant un film porno, cela ne peut pas faire de mal, mais vous le pensez parce que vous ne connaissez pas votre Yesod. Pendant que vous regardez le film porno, vous perdez le contact avec le créateur!

Ne pensez pas que je vous interdise de regarder la télévision ou d'avoir des relations sexuelles avec un partenaire. Mais ce que je vous dis, c'est de rester avec un partenaire, ça suffit. Ne pensez pas que c'est dommage si vous le faites différemment, mais le fait est que vous perdez du temps. Vous n'obtiendrez rien, vous serez simplement rejeté. Cela vous détournera du bon chemin; le chemin direct vers le Créateur, mais gardez à l'esprit que c'est aussi bon. Vous faites vous-même votre voyage plus long.

La Kabbalah est là pour vous aider à raccourcir votre chemin, à travailler de plus en plus avec vous-même.

Les quatre commandements ne servent qu'à vous rapprocher du Créateur. Il est très difficile d'obéir à Yesod; nous sommes créés avec dualisme parce que c'est notre nature. La prochaine étape est la véritable étude de vous-même, pas la masse. Il s'agit de votre développement. C'est vous qui devez venir expérimenter; c'est vous qui devez entendre ce qui se passe. Et avec la voie de la Kabbalah, vous pouvez atteindre la plénitude, et cette totalité déconnecte le dualisme.

Comme vous pouvez voir le beau qui cherche le Créateur, demandez-lui de l'aide. En établissant un contact avec ces quatre organes, non pas avec l'un d'eux, mais avec les quatre, vous voyez le bien. Le nom du Créateur est composé de quatre lettres: yud י, hey ה, vav ו, hey ה.

Les yeux appartiennent à yud י la première lettre du nom à quatre lettres, et il est connecté avec le premier lien, avec les yeux - Chochmah.

La langue appartient au premier hey ה, du nom à quatre lettres; cette lettre a tout à voir avec l'expérience et la sensation et appartient à Malchut de Binah.

Le cœur appartient à la lettre vav ו, et nous avons ici l'expérience de Tiferet.

Et la quatrième lettre, le dernier bon belongs, appartient à Yesod et quand vous vous êtes connecté à ce dernier bon vous venez à l'expérience du Créateur.

Ceci est une brève introduction du lien de nom à quatre lettres. C'est un nom très important. En cela, nous voyons toutes les forces de chaque être humain. Vivez le lien, prononcez ces lettres, vous recevrez une force énorme.

Sans le lien, ils ne valent rien. Vous pouvez demander de l'aide au Créateur, mais Il ne vous connaît pas. Vous devez lier votre appel aux quatre liens du Créateur, alors maintenant Il peut et vous aidera. Avec l'observation du lien, vous pouvez demander au Créateur de l'aide, de la force et Il vous aidera. C'est seulement alors que vous pourrez réaliser. Dis ton nom. Des miracles se produiront, absolument, sans aucun doute. Mais vous devez vivre selon ces quatre commandements!

Toutes les corrections proviennent de Malchut. Malchut doit monter, à Yesod, puis à Hod, et de Hod à Netzach. Grâce à vos corrections, Malchut monte. Qu'est-ce que Malchut? Tous vos désirs égoïstes viennent de Malchut. Cela semble étrange, mais celui qui a beaucoup péché recevra de nombreuses forces pour se réaliser.

Pouquoi? Parce que cette personne doit travailler très dur et donc accumule plus de forces. C'est le

le désir et le plan du Créateur lui-même. Il y a un dicton: "celui qui vient se purifier sera aidé." Pour cette raison, il s'approche du Créateur, et s'approcher du Créateur signifie approcher l'accomplissement. Pensez aux quatre commandements, vivez selon ces quatre commandements et transformez-les, chaque jour, chaque nuit, et pour toujours et à jamais.

LEÇON 6

J'aime aller avec toi dans les profondeurs de la vie, pour aller de plus en plus profondément. Chaque jour, vous devez aller de plus en plus profondément en vous. Vous apprenez de vous-même. Chaque leçon est divisée en deux parties. Dans la première partie, nous discuterons de la voie à suivre pour nous rapprocher de notre épanouissement. Dans la deuxième partie, nous discuterons de la Kabbalah, l'arbre de vie.

Dans la première partie, nous parlerons de "Le fondement spirituel de la Kabbalah". Nous commençons à lire ce manuel le premier article et ce premier article est très important. Chaque article donne une nouvelle dimension à votre être intérieur. Il est écrit dans un langage ordinaire, mais ce qui est caché est énorme. Alors lisez lentement, mot pour mot. Laissez chaque mot pénétrer.

Le premier article nous dit: "Il n'y a personne d'autre à côté de lui".

Nous ne discuterons que le texte de Yehudah Ashlag. Le sens de ce «fondement spirituel de la Kabbalah» est de vous purifier et d'ouvrir en vous des kelim spécifiques et d'en fermer d'autres. Ce que je vous demande, c'est que vous devez être réceptif pour que la lumière puisse vous pénétrer et à travers cette lumière, vous pouvez apprendre à changer, ces fenêtres spécifiques peuvent s'ouvrir et d'autres se fermer. Comment et quand vous atteignez la réalisation n'est que dans vos mains, avec le chemin de votre étude, avec le chemin de votre conscience, vous pouvez arriver à la réalisation. C'est déjà en vous, le fait est que vous devez pénétrer votre compréhension, votre intellect, en moi est le désir que cette lumière puisse vous former, ces fenêtres particulières s'ouvriront et d'autres seront fermées.

Il n'y a qu'une seule force, la force créatrice du Créateur. Et cette force a pour attribut l'altruisme. Et l'univers n'est rempli que de cet attribut. C'est l'attribut de donner. Ce que nous allons apprendre et faire, c'est comment nous conformer à cette force. C'est sa force, il brillera sur nous. C'est ce que nous faisons dans la Kabbalah. Nous n'avons que le désir de l'accueil - vous recevrez tout ce dont vous avez besoin pour arriver à votre réalisation.

"Il n'y a personne d'autre à côté de lui"

Il n'y a "personne à côté de lui" signifie qu'il n'y a aucune autre force dans ce monde qui s'oppose à lui. Une force, et nous expérimentons plus d'une force, pourquoi? Parce que c'est son désir. Le nom de cette méthode de correction est "la main gauche repousse et la main droite attire".

La gauche repousse et la droite est la force d'attraction.

Le mot kelim signifie observation des organes. En observant la lumière, nous pouvons arriver à la correction de la main gauche, cela signifie transformer l'attribut de la main gauche en l'attribut de la main droite, et l'attribut de la droite est l'attribut appartenant au Créateur, l'acte de donner. C'est ce que nous devons faire, nous mettre en conformité avec Son attribut. Comme, comment? Ouvrez-vous à Sa force, Sa force est autour de nous et dans l'Univers, c'est la force qui vient d'en haut qui brille pour nous. Ce que nous devons faire, c'est nous ouvrir à cette force et nous mettre en conformité avec cette force; le résultat sera le même pour chacun de nous, réalisation.

Caché dans cette seule phrase, nous pouvons trouver une énorme sagesse. Je n'ai pu parler pendant des jours et des jours que sur cette phrase "Il n'y a personne

d'autre à côté de Lui". De nombreuses forces nous entourent et le Créateur l'a fait dans un but. C'est son désir que nous nous efforcions de l'atteindre, c'est la même chose que dans le monde matériel; quand vous voulez quelque chose et que vous vous battez pour cela, vous travaillez dur pour cela, que se passera-t-il? Notre travail acharné, notre bataille, laisse l'envie grandir. Ce qui compte pour ce monde, l'est aussi pour le monde spirituel, plus vous avez d'efforts à faire, plus la cupidité augmente pour le Créateur. Dans un sens, lorsque nous devons y consacrer beaucoup d'efforts, cela devient plus précieux. C'est ce que nous appelons "une pierre d'achoppement" dans la Kabbalah.

Personne ne peut vous amener à votre réalisation, mais votre propre désir. "Il n'y a pas d'autre force", vous devez le croire, croire en Lui et seulement la force. Bien sûr, vous avez raison au début du chemin, il est donc difficile de voir qu'il n'y a qu'une seule force car dans votre conscience, vous voyez différentes forces.

Nous avons de nombreux désirs et chaque désir nous entraîne vers un certain endroit. Par exemple, le désir de pouvoir vous donne l'intuition qu'il y a du pouvoir sous toutes ses formes.

Et il y a aussi des pouvoirs dans l'Univers que nous expérimentons en tant que méchants. Pouquoi? Parce que nous n'avons pas le bon kelim - les bons organes pour la bonne conscience. Le problème est que nous ne pouvons pas encore voir le bien derrière le mal. En un sens, ce n'est qu'une déviation de notre perception, de notre observance, jusqu'à ce que nous ayons accumulé la force de regarder à travers, que nous puissions reconnaître cette force unique.

Notre première tâche est, notre attribution est de croire en la seule force. Grâce à cela, ils fermeront des fenêtres particulières, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous n'avons pas le pouvoir de nous élever dans le spirituel. Il est dommage que la bonne intention de ce mot soit perdue; nous devons essayer de trouver le bon sens du mot spirituel, et trouver la bonne intention, tout ira bien. Chacun de nous a des attentes, chacun de nous veut recevoir quelque chose. Bientôt, vous activerez une fenêtre particulière, par exemple la fenêtre de "Il n'y a personne d'autre à côté de lui" l'amour descendra, il vous suffit d'ouvrir cette fenêtre au moyen de votre credo.

Il n'y a qu'une seule fenêtre qui laisse passer la splendeur de la force vivante - c'est la fenêtre de "Il n'y a personne d'autre à côté de Lui". Donc, la première étape de cette étude est de travailler sur vous-même. Nous devons apprendre et accepter qu'il n'y a qu'une seule force. Et grâce à cela, vous créez un autre objectif, d'autres fenêtres ouvertes pour d'autres désirs, si nous évitons ou négligeons cela, nous nous tromperons.

La Kabbalah est un remède, elle nous aide; La Kabbalah aide l'homme à dissoudre ses contradictions qu'il ressent à travers sa foi, la force le portera à un niveau supérieur, puis ses contradictions se dissoudront, maintenant il peut venir à l'expérience du bien existant dans le monde.

Le bien et le mal sont deux opposés; dans n'importe quelle situation, vous verrez le contraire. Le Créateur a créé cela avec un but. Parce que maintenant vous pouvez changer et vous lever. Ce n'est que par une contradiction que vous pouvez parvenir à l'unité, vous vous élèverez à un nouveau niveau et dans ce nouveau niveau, vous rencontrerez de nouvelles contradictions à nouveau, avec l'intention d'arriver au sentiment d'une nouvelle union de ce niveau. Étape par étape, vous atteignez votre niveau.

Construisez en vous la force d'aller de plus en plus haut et seulement alors vous avez la capacité et non seulement la capacité mais maintenant vous êtes également digne de dissoudre le nouveau pôle opposé, avec l'intention de le ramener à l'unité. C'est la façon de grandir, seulement en faisant ce travail, vous dissolvez les contradictions dépassant votre intellect; vous savez que c'est un processus sans fin.

Ce processus se termine-t-il? On ne nous donne pas de réponse à cette question. Pendant que vous étudiez la Kabbalah, le résultat sera immédiatement vu en contradiction avec l'être extérieur. Mais quel est le résultat? Vous sentez le pôle opposé, et quand vous le sentez, vous devez savoir que ce n'est qu'une déficience de votre conscience, de votre observance. Pas pour le Créateur, il est parfait. Et c'est son désir que nous arrivions aussi à son intégrité. Nous ne sommes plus les enfants du Seigneur, ces jours sont révolus, il veut que nous devenions son fils et ses filles, que nous soyons un adulte. Ce n'est que de manière adulte que nous pouvons travailler sur nos corrections.

La distance entre le Créateur et vous est terriblement éloignée, mais vous pouvez revenir à Lui. Vous avez un outil si puissant, croyez, et en croyant vous pouvez vous ressaisir, ayant la foi il n'y a qu'une seule force. Ceci est votre pouvoir de guérison! Tant que vous voyez et sentez qu'il y a du mal, vous voyez avec vos yeux différentes forces; vous savez que vous avez du travail à faire!

C'est ce que nous voulons dire en allant au-delà de notre compréhension, qu'il n'y a personne d'autre à côté de Lui. Seulement en ayant cette foi, cette force vous aidera, à savoir qu'il n'y a pas d'autres forces. Tant que vous expérimentez le mal, cela signifie seulement que vous avez du travail à faire, vous devez apporter une correction pour observer une bonne observation.

Comment pouvez-vous vous corriger en pensant aux quatre commandements! Lorsque vous vous ouvrez à quelque chose de différent, à une autre fenêtre, vous devez savoir que le robinet commence à fuir. Et chaque perte est une perte d'énergie ou en d'autres termes, c'est une forme de puissance de succion en dehors de votre conscience. Vous ne ressentez ces forces qu'en cas de manque d'observance. Battez-vous pour un objectif particulier; cela vous aidera à éviter une autre perte d'énergie.

En chacun de nous, il y a des observations qui sont incorrectes. Tant que quelque chose ne va pas, vous êtes attaché à une force particulière et nous voyons cette force comme un désir. Que se passe-t-il lorsque je me connecte à d'autres forces, puis à la seule force?

Ce que nous voyons, ce sont d'autres fenêtres ouvertes et à travers cette fenêtre ouverte, il y a l'aspiration de notre énergie et c'est ce que nous faisons. C'est la même chose avec notre observation mécanique - il y a aussi des pertes ici. Lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas bon, vous êtes tombé à gauche et les fenêtres s'ouvrent d'elles-mêmes, donc la mauvaise énergie aspire votre énergie d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas la conscience supérieure, toute la réalité. Chacun de nous observe selon sa propre observance. Vous devez vous occuper de l'intérieur, avec cette fenêtre particulière afin que vous puissiez maintenant rester en vie. La fenêtre que nous devons ouvrir est la fenêtre de la vie éternelle.

Il n'y a aucune autre force à côté de lui.

Lorsque vous négligez ce principe, la vie vous trompera. Ouvrez cette fenêtre! C'est la croyance la plus forte, vous avez juste besoin d'une fenêtre. Vous êtes donc ici pour parcourir le chemin qui vous amène à cette seule fenêtre - il n'y

a pas d'autre force que lui, mais ce n'est pas une tâche facile; c'est un processus d'apprentissage qui peut être douloureux. Je ne m'occupe pas de votre apprentissage, ce que je fais c'est de vous donner des indications, je vous montre le chemin du sage qui nous avait déjà montré, mais le travail ne peut être fait que par vous. La Kabbalah est un médicament très puissant, pas magique. N'acceptez jamais des choses qui appartiennent au monde extérieur. Vous voulez continuer très rapidement, alors ne marchez pas avec ceux qui sont attachés à l'extérieur; ils vous ralentiront absolument.

Lorsque vous avez le temps de penser à cette phrase - il n'y a personne d'autre à côté de Lui.

A travers cette phrase, vous vous connectez avec vos yeux, avec votre langue, votre cœur dans votre Yesod, le dernier domaine de pensées interdites. Le dernier domaine de Yesod peut être très subtil, par exemple regarder la télévision, bavarder sur les autres, avoir de mauvaises pensées sur quelqu'un, etc. vous pourriez penser que c'est une vie non naturelle selon ces quatre commandements, et d'une certaine manière c'est le cas. Il est surhumain de croire en cette seule force. C'est surhumain de croire avec les quatre commandements, mais c'est possible!

Au moyen de vos pensées pécheresses, vous serez punis, des fenêtres particulières s'ouvriront et votre énergie disparaîtra et la conséquence est que vous ne voyez pas la totalité, votre parler avec le mauvais langage provoque la perte et vous ne pouvez plus voir la réalité. Pouquoi? Il n'y a aucun accord avec la qualité du Créateur.

Vous provoquez en vous des pouvoirs en contradiction avec les autres, comme deux opposés. Là, cela peut et doit être l'unité et la totalité. Le Créateur vous aime donc vous avez le pôle opposé. C'est vous qui avez en vous le bien comme l'amour et le mal. Quand il y a de la colère, vous ouvrez la fenêtre du mal et lorsque vous vous sentez bien, vous ouvrez la fenêtre du bien. Rappelez-vous le principe - le respect de l'attribut. C'est l'unité, la totalité. Chaque contradiction a la qualité de retirer la force; c'est votre travail, effacez la contradiction en vous-même et venez à l'intégrité, à l'unité. C'est votre processus, votre croissance.

Par exemple, le désir, le désir n'est pas un attribut du Créateur. Son attribut est de donner, et quand vous avez envie de recevoir quelque chose, vous avez une contradiction. Peut-être que maintenant vous comprenez mieux le dicton "ne veux pas", corrigez le désir et restez en équilibre, restez en contact avec la force du Créateur, parce que le Créateur est la force de donner.

Connaissance de la Kabbalah.

Les leçons sont divisées en deux parties; la première partie concerne la structure du travail spirituel. Dans la deuxième partie, nous examinons la structure de la façon dont le Créateur a créé le monde. C'est apprendre la structure de l'univers. Ne pensez pas que c'est quelque chose de scientifique; cette structure peut et doit être construite personnellement en chaque personne. Rien n'existe dans la municipalité. Ce qui existe est même dans les moindres détails, dans l'atome; la molécule nous donne la connaissance de tout. Vous pouvez comparer cela à l'ADN, l'ADN de l'homme nous dit comment et qui est la personne est la même dans le spirituel. En vous devez vivre la conviction que vous pouvez comprendre le Créateur, ses qualités et l'apprentissage de la structure de l'univers, vous pouvez l'exercer.

En amenant l'univers en vous, il vous est possible de venir expérimenter l'univers en vous. La première partie concerne la croyance; c'est une partie très difficile. Dans la deuxième partie, nous commençons à connaître la structure et cette connaissance nous donne de la force et avec cette force nous renforçons notre foi, nous croyons. Et grâce à plus fort, je crois que nous pouvons approfondir les connaissances, etc. par conséquent, vous rendre admissible autant que possible, c'est la façon de vivre l'expérience.

Vous devez ressentir, expérimenter le spirituel; il doit se développer comme un embryon dans le ventre de la mère. Cela nous conduira à la renaissance.

Les religions parlent de la vie après la mort, pas de la Kabbalah; vous devez venir à l'expérience de l'éternel dans cette vie. Cela n'a de sens que de le ressentir dans cette vie, nous devons terminer le travail pendant cette vie et non dans l'autre vie, ne l'oublions jamais.

Une personne qui veut vous expliquer quelque chose mais qui n'est pas assez capable utilisera beaucoup de mots, plus vous comprendrez et moins vous aurez besoin de mots pour expliquer. Et nous manquons de compréhension, demandez la compréhension, la force qui peut venir à la compréhension. Tout dépend de votre attitude, de votre désir de comprendre; c'est la seule chose qui peut vous aider.

Vous êtes comme un invité au pays du spirituel. Il doit y avoir en vous le désir de se faire connaître de cette terre, d'apprendre cette terre. Avec la voie de la Kabbalah, nous pouvons venir apprendre la terre spirituelle.

L'avènement à venir de l'Univers

Avant il n'y avait que de la lumière, la lumière remplissait tout et il n'y avait pas de place pour la pénurie. Seule la lumière, rien de plus avant la création de la création. Seule la lumière du Créateur, il n'y avait pas de place pour le manque de lumière ou quoi que ce soit, seulement une lumière entière singulière. C'est son essence; c'est l'attribut de l'essence, Son essence.

Nommer quelque chose signifie que nous sommes arrivés à un point de compréhension. Il n'y a donc qu'un seul mot, essence, quelle essence était avant que nous ne sachions. Lorsque l'explication est simple, vous savez qu'elle est plus proche de la vérité.

Comme je l'ai déjà dit, n'essayez pas de parvenir à la compréhension avec votre intellect, avec votre tête; vous devez utiliser les quatre points, les quatre liens. En utilisant ces quatre liens, vous vous ouvrez à la vraie conception. Ne vous battez pas, ne pensez pas que vous avez déjà compris, il n'y a pas de compréhension, ce n'est que le début, nous ne parlons que de l'attribut de l'Univers. Il y a en nous plus de qualités que nous connaissons, mais elles sont comme un embryon au plus profond de nous. Vous êtes au premier départ de votre voyage spirituel.

Avant, tout était entier, parfait; il n'y avait que de la lumière. Nous appelons cela par le nom de la seule et unique force, son essence. Puis il y a eu l'étape suivante, la pensée de créer des créatures lui est venue à l'esprit, je vous le dis dans une langue que chacun de nous peut comprendre. On ne sait pas pourquoi il a fait cela, quelle était la création avant qu'aucun de nous ne le sache. Nous ne pouvons pas parler de cette phase préliminaire de création, si nous le faisons, cela devient de la spéculation, pas de la connaissance, et dans la Kabbalah, nous ne parlons que des choses que nous savons. La connaissance est quelque chose que

vous connaissez grâce à ces quatre liens; la connaissance seulement avec votre tête n'est pas l'image complète.

Au début, ce n'était que la totalité et l'unité absolue et non courte. Puis il y avait en lui la pensée de créer la création. Il est miséricorde, bonté de cœur. Il veut donner. C'était et est son désir qu'il y ait quelque chose qui devrait vous faire connaître ses attributs, concernant ses noms. Il voulait le révéler, créer quelqu'un qui devrait expérimenter Ses attributs, Ses Noms. Par conséquent, Il nous a créés pour prendre conscience de Lui.

Qu'est-ce que cela signifie pour vos noms? Tous ses noms sont liés à ses attributs. Le nom signifie une force particulière associée à ce nom particulier. La langue hébraïque est la langue du Créateur; c'est la seule langue qui a encore un lien avec sa force. Les forces sont dans les lettres, dans les lettres ouvertes et fermées, dans chaque lettre hébraïque c'est tangible Sa force même si dans le code mais c'est quand même un projet d'existence.

La langue parlée est humaine. Tout ce que nous lisons dans la Torah, ce que nous lisons est une manière primitive d'expliquer pour que nous, êtres inférieurs, puissions comprendre un peu. Mais tout tourne autour des Noms du Créateur. Toutes les lettres de la Torah sont des noms du créateur. Vous pouvez les voir comme les forces réfléchissantes de l'Univers. C'est notre génération qui a atteint le plus haut niveau; ils ressentent et ressentent la force subtile des lettres.

Chaque verset écrit dans le Zohar donne de la force, les cinq livres de Moché parlent tous de sa force. Et vous pouvez découvrir Sa splendeur à travers ce que vous lisez, assis à la maison et personne d'autre ne le remarque. Vous êtes celui qui tire de haut en bas. C'est vous qui tirez la force Haute et très subtile dans notre monde et en même temps elle se répandra sur la terre.

Il y avait d'abord la perfection, puis Son Essence avait pensé à créer le monde. Mais comment créer quelque chose qui est déjà parfait? Ce sera le même qu'avant. Il a donc dû créer quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas parfait du tout.

C'est pourquoi il l'a tiré de lui-même; se retirer du point central de la création. Et le point le plus profond est la Terre. Et ce n'est pas par hasard que l'homme vit ici. L'être humain est le seul à vivre ici. Bien sûr, il existe d'autres forces, mais l'homme est seul ici.

Tout ce qui est fait appartient à Sa force et ce n'est que du point central que le Créateur s'est retiré.

Tracez un cercle pour vous-même; voyez à quel point un cercle est parfait? Vous pouvez comparer cela avec Einsof, la force, une force infinie sans fin. C'est une lumière sans fin, qui est le sens d'Einsof. C'était son désir de se retirer de lui-même, de se retirer et avec cette façon de reculer, il est devenu un endroit vide. Vide, vide absolu.

Peut-on imaginer ce qu'est le vide? Pouvez-vous imaginer quelque chose de complètement vide sans une étincelle de lumière? La seule façon de le prouver est d'imaginer l'obscurité; Sa place vide est un lieu d'obscurité, de manque. Il y avait d'abord la plénitude, puis le vide et le manque. Lorsque vous le faites pour la première fois, vous ne ressentez rien parce que vous voulez comprendre, mais en comprenant, vous n'arriverez pas, vous devez le ressentir, vous devez en faire l'expérience. Le problème, c'est que l'homme occidental pense avec sa tête, tout est dans sa tête. Le cœur est le côté intérieur de l'être extérieur. Et avec cet organe, nous ne pouvons pas atteindre notre véritable kelim car ce n'est pas le véritable organe d'observation.

Quand vous avez la pensée "mais je connais déjà le Créateur", que faites-vous ici? Vous êtes ici parce que vous ne connaissez pas encore le Créateur. Dans un sens, l'homme oriental est beaucoup plus proche du Créateur donc nous sommes, au moins en considérant son cœur, pas avec sa tête, avec sa tête il est loin du Créateur. Voir le contraire, l'homme occidental est plus proche du Créateur avec sa tête et l'homme oriental est plus proche de Lui avec son cœur.

Et en l'état, tout va bien, tandis que vous apprenez la Kabbalah, vous arriverez à l'unité parce que ce n'est que lorsque vous aurez atteint l'unité que vous pourrez vous rapprocher de la réalité. C'est pourquoi la Kabbalah s'unit. Tout s'unit d'en haut; ce n'est que lorsque nous restons en dessous que nous voyons toutes les différences. Au sommet, il n'y a qu'unicité. Et cette unité et cette diversité étaient tout son plan, son désir.

Quand nous regardons la religion, et cela peut être le christianisme, la religion musulmane ou juive, ils nous disent que le dernier jour, nous nous révélons, au Créateur. Mais pas nous, je ne vous dis pas de venir en unité avec votre religion, mais de venir en unité avec le Créateur. Chacun de nous a l'obligation de goûter le Créateur pour nous-mêmes. Toutes les religions, toutes croient, que seules elles vous amènent au côté intérieur de votre côté extérieur. Ils sont assis dans l'histoire. La Kabbalah nous enseigne les attributs du Créateur. La religion vous dit d'être miséricordieux, d'être bon, mais comment être d'accord avec ses attributs, ils ne le disent pas.

Quel est l'outil, comment puis-je m'accorder avec vos qualités? Grâce à l'instruction des quatre commandements, pas par aucune religion ou quoi que vous pensiez avoir. Vous trouverez vos réponses ici dans la Kabbalah; ici, vous verrez la direction que vous devez suivre. L'éclat viendra à vous et vous commencerez à le ressentir.

Ainsi, l'acte que le Créateur avait fait était de se retirer et, par conséquent, à ce stade, il y avait une place pour la création. C'est le lieu vide, le lieu du manque et en cet endroit, Il a créé tous les mondes. Ce fut sa première action, la création de la place vide au moyen de son retrait du point central, donc maintenant il y avait une place vide pour la création.

Quelle a été votre prochaine étape? Qu'est-ce qui a été créé? Il a créé la limitation, la restriction. Que contient cette limitation? Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre la lumière, en apprenant le contraire et l'opposé de la lumière est l'obscurité, le vide. Et à travers cela, il semble qu'il y ait deux choses. La lumière est la perfection et la lumière est aussi l'obscurité. Les deux sont nécessaires pour connaître la lumière. Et par conséquent la création elle-même fait le travail pour s'accorder avec la lumière. Vous devez savoir que tout est plein de lumière; le manque n'est qu'une observation de votre conscience. Celui qui fait l'expérience du Créateur, celui qui accepte l'existence du Créateur; il a commencé à être un vrai homme.

Toutes les relations humaines commencent par la reconnaissance du Créateur. Vous pouvez voir cela comme moins que plus, sombre par rapport au vide, bon par rapport au mauvais. L'intégrité est bonne; mauvais signifie qu'il fait encore noir, l'intégrité qui est toujours à l'intérieur de l'Einsof n'est pas encore atteinte. Nous devons faire la même chose qu'Il a fait, créer le vide pour expérimenter la lumière. Lorsque vous êtes heureux, vous ne voyez pas la lumière. Ce n'est que lorsque vous ressentez le vide que vous commencez à ressentir la lumière. Lorsque vous êtes dans le vide, votre kelim sera révélé dans votre intérieur.

Ce n'est que lorsque vous avez un vide qu'il y a un endroit pour la naissance du kelim, et les kelim sont des antennes pour recevoir la lumière. Ce n'est qu'alors

que la création peut être expliquée. Et nous avons besoin que ce processus soit fait pour arriver à notre réalisation. Nous apprendrons tout car il n'y a pas de disparition, c'est l'un des principes: il n'y a pas de disparition dans le spirituel. Lorsque vous commencez à vous en souvenir, vous vous rendez admissible aux gouttes de lumière qui vous arriveront.

La foi et la croyance sont des forces nécessaires pour parler dans notre langue terrestre. Croire au-delà de la connaissance, croire au-delà de la compréhension, ce que nous faisons, c'est aller directement vers et dans le spirituel, pas la magie, mais devenir vraiment riche. Et c'est quelque chose qu'une personne religieuse ne peut pas comprendre.

Grâce à la Kabbalah, vous comprenez que vos attributs doivent être en accord avec les attributs du Créateur, sinon vous ne pouvez pas Le connaître, Le comprendre. Laissez Sa force briller sur vous. Il vous a donné une fenêtre et cette fenêtre est également présente en Lui. Rappelez-vous, Sa splendeur était, est et sera toujours là, c'est vous qui devez être prêt à laisser passer Sa splendeur. Plus vous venez en accord avec la lumière, plus vous croirez au-delà de votre compréhension.

Mais votre première étape consiste à y croire. C'est le début de votre foi au-delà de la compréhension et en conséquence, vous recevrez une force supplémentaire. Il vous inondera de lumière. Non pas parce que c'est Son désir mais parce que vous le désirez depuis longtemps.

Ainsi, le premier acte a été de se retirer de la lumière, du point central alors maintenant il y a un espace vide. Et à l'intérieur de cet espace, il n'y a absolument rien de bon. C'est à ce moment-là que je dis qu'il n'y a pas de bien chez l'homme, il y en avait intrinsèque et ce n'est jamais bon chez l'homme.

Quand on entend quelqu'un parler de l'homme bon, on sait désormais que c'est le langage d'un enfant. Il y avait et il n'y aura jamais de bien chez l'homme parce que le bien qui était dans son intégralité s'était retiré du point central. Avez-vous compris? Il n'y a que le vide, le vide total. Le Créateur s'était retiré de lui-même pour nous donner de l'espace, pour nous donner la liberté! Il l'a fait alors maintenant il y avait une possibilité d'existence, de développement.

Essayez de visualiser ceci: quelque chose est plein de lumière et soudain la lumière a disparu. Visualisez cet espace, un espace vide alors maintenant vous pouvez jeter un œil à ce que le Créateur avait fait. Et en cela, nous pouvons voir l'étape suivante, vous pouvez la comparer avec une échelle, une fois que vous savez comment quelque chose fonctionne, vous pouvez monter de bas en haut de manière indépendante.

La Torah nous parle de la création et la Torah nous dit également que 5000 ans ont passé. Pas un mot sur ce qui s'était passé auparavant. La Torah ne dit que comment le Créateur a voulu se manifester à la création. De nombreuses générations ont passé avant que quiconque puisse recevoir la lumière. Certes, les êtres qui vivaient à l'époque gigantesque ont reçu la lumière; chaque créature avait reçu de la lumière. L'homme est né alors que la création existait déjà.

Le monde matériel est créé avec toutes sortes de couches, du monde le plus épais au monde le plus mince. Le subtil est le plus éloigné pour nous; le spirituel est un monde très subtil mais tout ce qui est devant le spirituel est matériel.

Nous ne pouvons jamais atteindre ce monde avec quelque chose de matériel, l'homme peut se développer, mais tout développement matériel ne l'aidera pas à atteindre le spirituel. Il est impossible d'atteindre le spirituel avec quelque chose de matériel.

Ce n'est que lorsque vous vous développez spirituellement, à travers les quatre commandements, seulement alors que vous pouvez arriver à la plénitude, à la réalisation. Il y a Einsof et ce qui est en dehors d'Einsof est déjà matériel. Nous devons rester ici! Einsof est une lumière infinie, elle n'est qu'infinie et nous ne pouvons pas en parler, non seulement nous, mais il est également interdit à l'homme d'en parler. Il y a eu de grands kabbalistes; ils avaient connu les hautes sphères. Et nous, les hommes inférieurs, nous devons aussi venir à l'expérience de ces sphères, nous devons travailler, nous pouvons atteindre les marges de la Création, pas plus loin parce que vous pouvez voir cela comme le point zéro, pour arriver à ce point, vous devez devenir comme zéro.

Il n'y a pas de matériel dans le spirituel, et ce n'est que pour l'être humain qu'il est possible d'en faire l'expérience. Il y a un dicton; avec ta chair tu me verras. Il est seulement donné à l'homme de vivre l'expérience de sa grandeur à travers nos cinq sens.

Leçon 7

Une courte méditation est un bon début pour la leçon, une courte préparation pour que vous puissiez maintenant absorber ce que vous entendez ou lisez. Grâce à la méditation, vous pouvez vous connecter à votre être intérieur. En raison de cette harmonisation, vous écoutez mieux et l'écoute peut être prise beaucoup plus profondément. Tout dépend de votre attitude. C'est précisément votre collaboration qui rend votre être intérieur silencieux.

Il y a une loi de l'Univers: rien ne disparaît dans le spirituel.

Vous devez donc d'abord vous nettoyer, vous pouvez maintenant attirer la lumière. En conséquence de votre purification, la lumière descendra vers vous, c'est aussi une loi de l'Univers. La lumière est pour chacun de nous et elle était et sera disponible pour ceux qui ont fait la purification dans cette vie, ou elle sera purifiée dans cette vie et bien sûr dans d'autres vies, la lumière est toujours là. Quand quelqu'un meurt, il y a une séparation entre le corps physique et l'âme. Ce qui reste, c'est la ligne de démarcation; essayez d'imaginer cela comme le cône d'une bougie.

Les gens qui se sont purifiés et meurent laissent derrière eux une ligne de démarcation et cette ligne est toujours tangible de la tombe au spirituel. Peut-être que vous comprenez maintenant pourquoi les gens visitent les tombes de personnes spéciales et pourquoi ils ressentent une impression aussi profonde. Les forces sont ressenties qui sont encore tangibles en tant que pilier de force, la force pure.

Cette colonne, ce cercle de force manque l'ego; il n'y a pas de terrain fertile pour l'ego, c'est pour ce que vous devenez si silencieux. Plus vous vous concentrez sur votre être intérieur, moins votre ego sera nourri. Lorsque vous avez atteint ce point de calme, vous pouvez tirer le maximum de ce que vous entendez ou lisez. A travers ce silence, vous commencez à ressentir quelle est la véritable essence et pourquoi votre ego a disparu. C'est pourquoi vous devez méditer. Grâce à la méditation, vous vous rendez crédible pour les forces les plus élevées, vous créez la connexion en vous-même avec le Créateur, vous syntonisez les attributs du Créateur. Plus vous faites cela, plus vite vous atteindrez votre épanouissement. Lentement mais régulièrement une nouvelle personne surgit. Petit à petit, vous développez en vous les qualités du nouvel homme.

Le Messie signifie que vous vous préparez à l'unité avec les forces supérieures. Vous devez vous retirer des pouvoirs de votre ego, ce faisant, vous utilisez la force du Messie, une force qui est en chacun de nous. Le Messie n'est pas une personne mais une force en vous. Et à travers cette connexion et vos actions aux quatre commandements, vous avez déjà commencé avec la méditation spirituelle.

Le processus spirituel est un processus graduel, vous devez être patient et vous devez savoir jusqu'où vous pouvez aller. C'est vous qui devez faire des réflexions sincères entre la vitesse à laquelle j'irai et la façon dont je pourrai le faire avec la plus grande pureté. Tout le monde veut atteindre la ligne d'arrivée dès que possible. C'est pourquoi il y a tant de questions sur le Zohar. Mais mon conseil pour vous est; ne touchez pas encore le Zohar. Néanmoins la traduction de la langue car lorsque vous commencez à lire le Zohar et que vous n'êtes pas prêt pour cela, c'est comme un conte de fées. Le problème est que vous commencez à créer vos propres images.

Et cela est lié au Zohar, car en lisant le Zohar les images suivront, car c'est le langage des images. Il n'y a personne au monde qui puisse comprendre le Zohar. Seuls certains peuvent comprendre le Zohar, car il s'agit de comprendre, vous devez comprendre le Zohar.

Tant qu'il y a des images entre vous et le créateur que vous avez à faire, vous devez les supprimer afin que lorsque les images sont supprimées, le créateur peut entrer. Un vrai kabbaliste ne parle et ne dit que ce qu'il a compris. Ne pensez pas que vous comprendrez le Zohar même lorsque vous le lirez dans votre langue.

Zohar est traduit dans de nombreuses langues, car pour le commerce c'est bon, pour le commerce mais pas pour vous. Ne touchez pas au Zohar, apprenez ce que j'ai donné et je vous le dirai. Il n'est possible de devenir rabbin qu'en lisant ceci; vous n'avez besoin de rien d'autre, mais ne touchez pas encore au Zohar. Quand quelqu'un est prêt, j'apprendrai le Zohar avec lui, mais ne le fais pas toi-même.

Vous êtes assis ici dans cette leçon et vous lisez ceci et tout ce que je fais est d'éveiller votre être intérieur. Dans les livres, vous ne lirez rien sur l'être intérieur, ce qui est écrit est pour l'être extérieur, c'est la connaissance de l'arbre de vie, vous manquez de compréhension. Tout ce qui est écrit est là pour les affaires.

Donc, que se passe-t-il lorsque vous lisez les livres et que vous n'êtes pas prêt pour cela, le livre se fermera pour vous, la force sera supprimée. Je vous souhaite sincèrement de devenir également kabbaliste. Que vous puissiez devenir enseignant, mais seulement de l'intérieur, car pour un kabbaliste, le processus de pensée a disparu, ce que j'entends par là, reste à jamais et toujours en contact avec son être intérieur, alors sachez ce que vous faites.

Donnez et transmettez sans recevoir. Vous pouvez gagner de l'argent mais quand vous le faites, vous vous rendez essentiellement inférieur. Ce que je vous envoie est plus que suffisant, une lecture plus poussée ne vous fera pas avancer. Croyez-moi, croyez-moi, il n'y a pas d'autre intérêt pour moi. Ayez le contrôle de votre curiosité. Il y a beaucoup de livres écrits et ils veulent juste stimuler notre cerveau. Tous les soi-disant livres spirituels ne font que provoquer notre cerveau mais ils ne vous mèneront pas à leur terme, alors ne les touchez pas. Ayez le contrôle de vous-même, ce que vous cherchez est en vous-même, c'est l'endroit où vous devez commencer votre recherche, souvenez-vous de cela. C'est beaucoup plus simple et vous économisez beaucoup d'argent.

Alors, quel est le sens de ce cours? Ce que j'essaie de faire, c'est d'accélérer la vitesse et le temps de notre correction. Permettez-moi de vous donner un exemple, c'est comme un marathon, chaque participant atteindra la ligne d'arrivée. C'est la même chose avec la Kabbalah. Chacun arrivera à la ligne d'arrivée, son but, sa destination; c'est une question de vitesse, juste et juste de vitesse. Ayez donc la maîtrise de soi. Je vous guide seulement pour que vous puissiez arriver à votre réalisation. Mais ne me suivez pas. Suivez votre guide intérieur.

Le Créateur regarde ceux qui peuvent se faire petits, les gens qui n'ont pas de charisme. Ceux qui n'ont pas de charisme peuvent se rendre petits, humbles mais de la bonne manière et ces gens peuvent apprendre et diffuser ce qu'ils ont appris. N'oubliez pas que chaque fois que vous commencez à lire, vous ne le faites que pour arriver à votre destination, votre objectif.

C'est votre objectif, c'est une partie de vous, et c'est vous qui devez atteindre votre objectif. L'objectif est accordé pour vous. C'est le but avec lequel vous

pouvez atteindre votre réalisation. La Kabbalah vous aide à atteindre votre objectif de création. Vous devez faire cela; personne ne peut le faire pour vous. Ce que nous apprenons, c'est la vraie spiritualité; c'est tout à propos de vous, regardez-vous, juste vous-même. Qu'est-ce qui vous retient, qui vous retient pour apprendre cela? Combien d'excuses avez-vous pour ne pas lire ceci. Lorsque vous dites que je n'ai pas le temps, j'ai des maux de tête, etc. sachez que ce n'est qu'une excuse qui vient de votre ego. Quand vous dites, je ne peux pas faire ça parce que je dois aider une autre personne; c'est aussi une excuse pour votre ego! Quelle que soit la raison, vous êtes déjà en retard!

Vous devez être devant votre mal de tête. Comme, comment? Dès que vous sentez quelque chose ou que quelqu'un vous tire vers le bas, c'est le point dont vous devez être vigilant. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Ce n'est qu'alors que vous pourrez faire les préparatifs. D'une certaine manière, soyez toujours en avance sur vous-même. Attention, c'est votre ego. Votre ego chuchote dans vos oreilles, disant de faire une pause, de se détendre. Votre ego, votre mal chuchote à vos oreilles. Pouquoi?

L'ego ne gagne rien lorsque vous vous occupez du spirituel. Toute l'énergie qui est libérée n'est pas la nourriture que l'ego aime. Mais lorsque vous êtes occupé avec l'être extérieur, l'ego gagne. Lorsque vous êtes à l'écoute de votre intérieur, vous avez le sentiment qu'il y a maintenant et ici, même la mort a disparu. Mais vous devez savoir; l'ego est toujours là. L'ego est toujours actif mais pour le moment il est calme. Soyez donc toujours prudent! Trouvez votre trésor, c'est là que l'ego n'a rien à faire; ne donnez pas à l'ego un terrain fertile.

Parfois, vous réalisez que vous êtes en retard, il est temps d'être gentil avec vous-même. Voyez-le comme une leçon; vous avez appris une nouvelle chose. Votre ego est désireux de vous séduire; l'ego veut profiter de vous! Alors restez toujours fidèle à vous-même, éveillez votre intérieur. Votre ego a peur de l'intérieur, votre ego a peur de la phrase "je suis satisfait, je n'ai besoin de rien d'autre". Votre ego a tellement peur de cette attitude, il ne peut pas la supporter, mais c'est le moment où votre intérieur peut en profiter et maintenant vous êtes prêt à vous occuper de l'éternel.

Il n'y a rien de mal à la maladie. Ce ne sont que des leçons sur nous-mêmes. Par exemple, la dépression peut être surmontée à l'intérieur, en ayant confiance en vous et à travers cela, vous reconnaîtrez de plus en plus la force en vous-même. Vous êtes dans un processus d'apprentissage et ce n'est que par le biais du processus d'apprentissage que votre foi grandira. Quand il y a une pensée profonde dans votre conscience de "Je n'ai besoin de rien ou de personne", alors la conscience viendra d'en haut. Vous serez aidé par le haut - vous devez apprendre à être sans moyens externes. Tout est spirituel notez ceci, soyez prudent. Un autre exemple; vous pourriez être un fumeur - voyez-vous ce que vous faites, voyez votre mouvement. Semble innocent. Chaque fois que vous soufflez de la fumée, vous emportez le sentiment élevé qui est en vous, et apprenez-vous la Kabbalah? Vous devez être conscient de toutes vos actions extérieures; vous avez du travail à faire. Soyez toujours prudent dans tout ce que vous faites.

Maintenant que vous apprenez la Kabbalah, il y a une autre chose à retenir, apprenez également que vous êtes plus petit que quiconque. C'est vous qui devez vous occuper de votre réalisation. L'arrogance vient de l'extérieur. Restez toujours en contact avec votre intérieur. Écoutez attentivement pour ne jamais parler d'une autre personne. Dans la Kabbalah, nous ne parlons pas des autres, il s'agit toujours des forces que la personne porte en elle. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de force. Faites des changements dans

votre être extérieur - laissez-le entrer en conformation avec votre être intérieur.

Travaillez toujours et avec votre intérieur, vous pouvez le comparer avec un homme sportif qui forme son corps; vous entraînez votre intérieur.

C'est Darwin qui a vu l'être extérieur qui était apparenté au singe. Ne pensez pas que cela n'a rien à voir avec l'incrédulité. L'être extérieur et le singe sont tous deux fabriqués à partir de la matière terrestre. Le travail spirituel a tout à voir avec les choses pour le Créateur comme pour le Créateur. Faire quelque chose pour le Créateur semble facile, mais ce n'est pas le cas.

Vous pouvez comparer cela avec quelqu'un qui travaille pour une entreprise. Travailler pour une entreprise spéciale; il peut dire qu'il est lié "à son entreprise" mais reçoit de l'argent de cette entreprise. Vous travaillez pour l'entreprise parce que l'entreprise vous paie, et dès qu'une autre entreprise vous offre plus d'argent, vous allez chez le concurrent. La connexion est terminée.

De même, une personne religieuse travaille pour le Créateur. Je travaille pour lui et maintenant il peut me donner quelque chose en retour. Je travaille pour lui afin de recevoir en retour plus de force vitale, plus de force pour le spirituel. Ou je travaille pour lui; donc j'obtiendrai la récompense plus tard. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne travaille pour le Créateur. Mais vous savez que toutes ces raisons sont d'un enfant, ce sont des raisons immatures. C'est un amour addictif; vous vous sentez connecté, peut-être même une vraie relation très forte avec le Créateur, mais travailler pour le Créateur à cause du Créateur sonne différemment. Vous apprenez d'abord à travailler pour le Créateur, mais à la fin ce doit être à cause du Créateur.

Les gens riches et spéciaux veulent apprendre la Kabbalah. Pouquoi? Les riches ont tout ce que leur cœur désire mais il n'y a pas de satisfaction. Leur intérieur reste pauvre. C'est pourquoi ils veulent apprendre la Kabbalah, obtenir aussi la richesse intérieure. Mais ils apprennent à recevoir quelque chose en retour. Trop c'est trop. Apprenez à voir la connexion. Lorsque vous atteignez votre réalisation, vous n'aurez plus faim. Alors travaillez parce que vous serez comblé par le Créateur.

Parce que cela signifie que c'est Sa volonté, pas la vôtre. Assurez-vous que Ses attributs fonctionnent parce qu'ils sont du Créateur. Accord de qualité, votre intérieur doit être conforme à ses attributs. Quels sont tes attributs? Nous les apprendrons. Nous apprendrons comment l'univers a été créé. C'est le travail donné par le Créateur. C'est la voie à suivre pour réaliser.

Personne ne peut renforcer ta volonté. C'est vous qui pouvez vous amener à la réalisation. Faire partie d'un groupe prend des obligations. Nous sommes libres, complètement libres de l'extérieur, mais de l'intérieur, nous sommes connectés les uns aux autres. Celui qui a beaucoup de patience apprendra le Zohar, si c'est le désir du Créateur.

C'est le désir du Créateur de parler avec votre cœur et de dire: "si c'est ce qu'il veut", ou "le Créateur m'a amené ici". Vous pensez que vous avez certaines forces, mais ce n'est pas le cas, ce sont Ses forces. Vous apprendrez de la bonne façon d'être sûr de vous, chacun de nous doit être sûr de lui. Vous devez parler pour vous, en tout.

Le Créateur vous donne un signe, lorsque vous faites quelque chose seul avec votre volonté de donner, vous obtiendrez un signe. Le Créateur vous donne un signe. Notez toujours ceci, soyez vigilant. Quel est votre signe spécial? Pensez

à son aide. Avec son aide, vous pouvez obtenir n'importe quoi. Mais pas avec votre volonté de recevoir, si vous le faites pour le Créateur, vous recevrez un signe d'en haut. Pouquoi? Le signe vous empêchera de faire quelque chose de mal; il est donc très important de reconnaître le signe qui vous a été donné d'en haut, de savoir quel est votre signe.

Apprenez à poser, apprenez comment et quelles questions, pas pourquoi. Demande toi; Écrivez-le, vous recevrez la réponse à votre question. Cela se produira dans vos pensées ou pendant que vous lisez quelque chose ou entendez d'autres personnes parler, c'est très important. Pouquoi? Parce que cela fait maintenant partie de votre compréhension, pas de quelqu'un d'autre, pas d'une personne qui vous enseigne.

Remarque, ce n'est pas que je ne veux pas vous donner de réponse parce que je ne le veux pas; va beaucoup plus loin. Lorsque je réponds à votre question, où apprenez-vous? Rendez-vous bas, petit, humble et la réponse viendra à vous. Il faut donc être très désireux de l'intérieur. Plus vous voulez en recevoir de l'intérieur; plus vous devez vous rendre petit et plus humble. Plus vous vous faites petit, plus vous pouvez en recevoir. Et c'est la même chose pour votre environnement.

Nous faisons tous partie d'une seule âme, l'âme d'Adam. Tous les désirs du monde, tous les désirs viennent de l'âme d'Adam, son âme a été brisée à cause du grand péché. Nous apprendrons les détails plus tard.

Plus vous venez rencontrer des gens différents, plus vous voulez en savoir. Faites tous les autres vœux car ils vous conduiront à votre réalisation. Vous serez enrichi par la culture des autres! Chaque nation a ses racines particulières. Afin de prendre quelque chose de leur culture, enrichissez votre propre racine. Lorsque vous êtes seul et que vous en laissez de côté, vous restez seul dans votre culture, vous ne recevrez pas d'enrichissement dans votre vie. Et lorsque vous ouvrirez vos portes, le Créateur vous donnera plus de travail à faire. D'autres personnes ont d'autres désirs et tous ces désirs construisent votre kelim. Quels sont les kelim, ce sont les conteneurs de lumière. Plus vous avez de désirs différents, plus vous construisez de kelim en vous et cela vous mettra en lumière. Tous les désirs viennent des racines de cette âme unique - l'âme d'Adam. Et tu dois prendre toutes ces racines, les faire tiennes car en quelque sorte ces racines s'enrichissent. Cela vous donne une image parfaite totale d'un seul homme - Adam. Donc, faire de la place en vous pour toutes sortes de cultures vous vous enrichissez. Et l'endroit que vous faites est l'espace pour laisser entrer la lumière et en même temps vous devez apprendre à rester fidèle à votre propre racine. Rester fidèle à votre racine est très important. Regardez-le de cette façon, vous pouvez apprendre de chaque être, tous les désirs des autres sont les désirs d'où vous pouvez obtenir le maximum de profit; cela vous enrichira.

C'est l'intention de la Kabbalah d'unir toutes les religions. Surtout la religion, il y a la force, la seule et unique force divisée par la personnification. Mais essentiellement, tout est venu de cette forme unique, de l'intégrité et de l'unité absolues. Et celui qui est venu à cette compréhension est capable de créer de l'espace en lui et cela lui apportera de l'amour. Et chacun de nous, indépendamment, expérimentera chacun son amour personnel d'une manière personnelle à la suite de ses propres efforts.

Quand quelqu'un vous dit: «J'ai regardé partout mais je ne l'ai pas trouvé», sachez que ce n'est pas vrai. Il n'a pas assez essayé. Vous devez vous efforcer, tant d'efforts ne peuvent que parvenir au véritable amour. Et le véritable amour

est l'amour éternel. Un amour qui ne passe en rien, un amour qui restera pour toujours, mais tout ne dépend que de vous. Plus l'effort est important, plus le sentiment d'appréciation est grand. C'est la même chose dans la spiritualité. Rien ne peut ou ne peut arriver gratuitement, c'est seulement avec la Kabbalah que nous accélérons le processus. Que va-t-il se passer? Vous serez étonné; vous remarquez que vous êtes ouvert à une autre personne, de l'intérieur vous voulez lui faire un câlin, pas de l'extérieur. Mais de l'intérieur, vous commencez à ressentir de l'amour et plus vous continuez votre travail et vous arrivez au point que même votre pire ennemi veut l'embrasser, mais pas maintenant.

La Bible dit "aime ton prochain", mais c'est un jeu. D'abord, vous ressentez l'amour pour vous-même à l'intérieur, non pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Lorsque vous le faites de l'extérieur, vous participez au jeu, vous le remarquez et vous rendez compte que ce n'est que par votre travail intérieur que vous pourrez et atteindrez le véritable amour.

Il n'y a personne d'autre à côté de lui - que ce soit une prière intérieure. Prononcez-le doucement en vous-même. Ceci est une phrase de grands et sages kabbalistes. Et un kabbaliste ne dit que des choses qu'il a vécues et comprises.

Il n'y a personne d'autre à côté de Lui - ce doit être votre prière intérieure.

Il couvre toutes les corrections et ne peut être fait qu'en vous-même. Cela concerne toute l'alliance avec le Créateur. Vous pouvez penser et ressentir très lentement, pourquoi? Vous voulez tout savoir sur l'arbre de vie mais soyez patient, vous le recevrez.

Avant il y avait la Lumière. Et le Créateur s'était retiré de lui-même du point - et en dehors de ce point il y a la lumière éternelle infinie - Einsof. Ce qui restait était un siège vide. Et dans cet endroit vide, il y avait de la place pour l'Univers, pour tout ce qui est matériel. Ce fut son premier acte; la première manifestation du Créateur, fut le retrait de la lumière fut son premier acte de création. Et le deuxième acte, Einsof, la lumière qui est entrée dans l'espace vide mais ... la façon dont Il était entré était différente de la façon dont Il était sorti. S'il en avait été de même, tout serait encore plein de lumière, alors est-il possible de parler d'une création? Ça devait être différent, comment? La lumière s'inscrit dans la forme, l'espace vide comme un très petit rayon.

Nous découvrirons ce point central et tout ce qui concerne notre monde. Il n'y a pas de monde plus rude que le nôtre. Vous découvrirez que c'est le point le plus difficile. Nous voyons toutes les planètes autour de nous. Mais cela appartient aussi au fait. Le point de l'espace vide est le point où se trouve tout le matériel et tout le physique. Et la lumière entre dans cette forme au moyen d'un rayon. N'essayez pas de comprendre; plus tard, vous commencerez à ressentir, à découvrir le monde d'Atsilout.

Mais pour le moment cela vous est inconnu, étape par étape, vous entendrez.

La lumière entre par un petit rayon, qu'est-ce que cela signifie?

Il n'y avait d'abord que la lumière, puis le vide, puis un petit rayon de lumière. Pourquoi seulement un petit rayon? L'une de ses premières actions a été de se faire petit! C'est la même chose que je te dis, fais-toi humble, petit.

Le Créateur s'était fait petit; vous devez également vous faire petit. Ceci est votre rayon. Parce qu'un rayon, parce qu'il n'y avait pas de pouvoir dans le vide. Il y avait un manque de force pour recevoir la lumière.

Supposons que vous ayez été aveugle à ce jour, et maintenant vous pouvez voir, vos yeux doivent s'adapter à la lumière. Cela commence par un petit faisceau et lorsque vous ajustez la lumière, elle peut devenir plus nette. Si nous devions faire autrement, la lumière nous aveuglerait à nouveau. C'est la même chose avec Sa lumière; vous devez le faire lentement. Vous devez vous habituer à la Lumière, au plaisir que vous recevez de la lumière, elle doit grandir pas à pas. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait? Combien pouvez-vous recevoir? Supposons que vous vouliez le rayon entier, pourriez-vous le supporter? La lumière nous pénètre donc très lentement.

Il existe deux types de lumière: la lumière directe et la lumière ronde. Ou d'une autre manière, il y a deux façons de laisser entrer la lumière, comme une lumière directe ou comme une lumière ronde. D'abord la lumière entre et à un moment donné, la lumière ronde. L'homme peut alors recevoir la lumière directe. Et c'est légitime pour toute personne qui vit dans ce monde. Chaque personne vivante dans ce monde peut recevoir une lumière ronde. Mais la vraie spiritualité passe par la lumière directe, la lumière vient directement de l'Einsof du Créateur, c'est la lumière que nous allons expérimenter. Et cela s'appelle une expérience personnelle avec le Créateur. La lumière ronde est la lumière de l'expérience, nous utilisons cette lumière, mais la réalité réelle se trouve dans la lumière directe.

Le Créateur existe. Une fois que vous l'avez négligé ou nié, vous reculez. Il se moque de toi. Vous expérimentez la lumière mais c'est une lumière ronde, pas une lumière chaude directe, la relation avec le Créateur. Permettez-moi de vous raconter une courte histoire: un enfant est assis sur les épaules de son père et l'enfant est heureux de voir tant de choses. Mais après un moment, il oublie qu'il était assis sur les épaules de son père et commence à demander, où est mon père? C'est la même chose avec le peuple juif. Ils sont assis sur les épaules du Créateur mais ils ont oublié. Et ils demandent "où est le Créateur" parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont toujours assis sur les épaules du Créateur parce que le Créateur ne les a jamais jetés. Ne sommes-nous pas tous assis sur ses épaules? Même un athée est assis sur ses épaules, seulement ils ne veulent pas ou ne savent pas cela. Être juif signifie être en contact avec votre être intérieur, chaque être intérieur est assis sur les épaules du Créateur.

Donc, il y avait un petit rayon au début, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu à la Kabbalah, c'est pourquoi vous êtes ici et pas une autre personne. Nous construisons la relation avec le Créateur; nous nous structurons de l'intérieur comme au début du monde. C'est ce que nous ferons; nous commençons à étudier ce chemin, ce chemin. «Je suis le chemin» est une expression souvent entendue, mais il faut le construire de cette façon en soi.

Cela signifie être pénétré par la lumière, pour laisser briller la lumière en vous, le flux d'Einsof. Plus vous vous rapprochez du bord, plus vous vous rapprochez de votre intérieur, plus nous nous rapprochons de l'Einsof. Et là, nous pouvons trouver l'intégralité. Mais plus vous vous éloignez de la limite, plus elle devient trouble, nous arrivons dans le monde matériel. Le monde matériel est un monde très lourd. Celui qui a atteint le Créateur, dans la mesure du possible, ressentira sa force. Mais quand vous êtes loin de Lui, vous vous sentez peu, vous sentez qu'il n'y a pas de libre choix. Chacun de nous est connecté au Créateur, connu ou inconnu. L'homme n'est pas comme un ange. Que signifie ange? Un ange est une force divine qui satisfait les souhaits du Créateur. C'est juste une force.

Plus vous vous rapprochez du point central, vous remarquerez que la force devient plus verticale. Et quelque part à mi-chemin, l'homme est créé. Vous pouvez le

comparer au processus de naissance d'un nouveau-né. Il y a d'abord la graine et lentement le fruit devient dense, plus matériel. Plus nous nous rapprochons de la terre, plus le matériau est dur et cela se produit à cause de sa force.

Vous arriverez à comprendre tous les processus de la vie. Chacun de vous arrivera à comprendre, ce dont vous avez besoin, c'est de la persévérance. Ce que nous recevons ne disparaîtra jamais; tous les mots que vous avez lus et sur le point de lire sont un lien avec l'éternel. Lorsque vous mourez, tout se passe au même endroit, au lieu éternel.

Nous ne touchons pas à la viande, bien sûr je parle de ce monde au début mais juste pour que cela soit clair pour vous, mais en substance je ne parle pas de ce monde! Nous commençons à travailler sur notre âme éternelle, l'âme qui nous a autrefois pénétré. Il s'agit de nous rendre aptes à recevoir de la lumière. Pour entrer en contact avec la lumière, nous voulons terminer le travail. Lorsque nous négligeons cela, nous devons revenir en arrière et essayer à nouveau. C'est le seul objectif que nous voulons atteindre: entrer en contact avec la lumière intérieure. Toutes vos phrases seront aiguisées, votre goût augmentera, et cela ne se produit que lorsque vous entrez en contact avec votre lumière intérieure.

Leçon 8

Nous commençons à lire dans le fondement spirituel de la Kabbalah «purification et structure internes», les premier et troisième paragraphes. Le premier paragraphe: il n'y a personne d'autre à côté de lui.

Le troisième paragraphe: laissez-moi le dire de cette façon, il y a des choses dans ce monde qui existaient depuis le début pour aider les hommes à l'éloigner, à l'éloigner de la sainteté. Et les avantages de ces rejets sont que les hommes devraient recevoir à leur manière de ces rejets le besoin total et le désir que le Créateur puisse l'aider. Vous voyez, il n'y a pas d'autre moyen de survivre.

Le premier paragraphe nous dit qu'il n'y a pas d'autre force contraire au Créateur. Tout est dans votre conception. Nous voyons d'autres forces, mais c'est le désir du Créateur. D'une certaine manière, c'est son désir que nous ayons des difficultés. Les difficultés sont aussi importantes que le succès, seulement que nous avons une perception différente. Mais ce sont tous des signaux, des signes et c'est à nous de les gérer. Cette méthode est appelée "la main gauche repousse", comparez cela avec une mère qui repousse son bébé afin que le bébé puisse aussi apprendre à devenir indépendant.

La main droite tire et la main gauche repousse. J'appartiens tous les deux à la correction. Le premier paragraphe englobe toute la Torah. La gauche ne fait que repousser alors maintenant vous pouvez grandir. La droite est le côté de l'attraction, l'amour. Les deux sont une correction.

Lorsque vous tombez malade, la main gauche est au travail, le Créateur vous repousse, alors maintenant vous avez la possibilité d'apprendre et de ressentir comment Il vous repousse. Les deux forces ne vous appartiennent pas, elles appartiennent au Créateur. Ne dites jamais que c'est à vous. Il vous est donné, afin que vous puissiez atteindre la compréhension, l'expérience. Les deux sont d'égale importance. Le rejet est souvent plus important que d'attirer. Lorsque vous vous sentez rejeté et pouvez en tirer des enseignements, restez positif et ayez foi, alors le rejet est une merveilleuse leçon.

Le mot péché est si souvent entendu, qu'est-ce que le péché? Le péché est le désir de recevoir pour votre propre bien.

Quand vous voulez quelque chose juste pour vous. C'est un péché et lorsque vous êtes dans cette attitude, vous serez repoussé.

Mais il y a aussi le contraire, vous pouvez aussi vous rapprocher du Créateur, Il vous repousse également. Comparez cela à une mère qui abandonne son fils pour devenir indépendante. Le Créateur vous aime; Il ressent de l'affection pour vous comme nous qui disons parfois à un enfant "il / elle est adorable" quand on ressent beaucoup d'amour pour l'enfant. Cela semble étrange, mais parce qu'il nous aime tellement, il nous repousse. Sa force est très puissante. C'est par amour qu'elle nous laisse partir, nous repousse pour que maintenant nous puissions grandir, devenir indépendants, pour que nous puissions développer un amour indépendant pour lui. Une mère qui aime son bébé, elle fait de même. Elle aime son fils, mais le laisse aller à l'école; quitter la maison etc. cela aussi est nécessaire pour apprendre à son fils à devenir indépendant.

De la façon dont le Créateur fait cela avec nous et nous faisons de même dans notre vie terrestre. Essayez d'accepter cela. Ce n'est qu'alors que l'amour peut devenir un amour indépendant et non un amour forcé. Soyez conscient que cela a à voir avec les lois de l'univers. Bien sûr, j'ai tendance à résister, à ne pas

lâcher prise, comme tous les autres êtres. Mais ce sont des inclinations horribles. Ils n'ont rien à voir avec les lois de l'univers. Vous devez surmonter ces tendances à venir conformément aux lois de l'univers. L'amour ne connaît pas de frontières, c'est une façon de dire, mais d'une certaine manière il y a de plus belles frontières.

La main gauche est le côté limitation et quand je le fais, le Créateur peut faire la ligne médiane. C'est le processus de repousser et d'attirer. Pour cette raison, la lumière se développe. La lumière est une force de guérison. C'est l'aide que je reçois du Créateur. Et dès que je reçois son aide, j'atteins l'équilibre, quand je repousse et attire, à travers ce processus vient la guérison dans l'être. Chaque souhait doit être corrigé. Il n'y a rien d'autre qui puisse m'aider, seulement quand je gère ce processus de la bonne manière, alors j'obtiens de l'aide.

Ne pensez pas que ce processus s'arrête lorsque, par exemple, un est fou; ce processus se poursuit pour toujours!

C'est nous qui regardons différemment ces personnes, mais nous regardons l'être extérieur, nous jugeons avec nos cinq sens. Bien sûr, c'est la même chose pour une personne qui est dans le coma. Pas lorsque vous le maintenez en vie mécaniquement, par exemple lorsqu'il est déjà mort cérébral.

Gardez toujours à l'esprit les lois de l'univers. Il est possible que cette personne accomplisse ses corrections intérieures, mais pas lorsque vous la maintenez en vie mécaniquement, cela ne fait qu'interférer, pas la force élevée. Mais quand quelqu'un reste en vie sans aide mécanique, il est toujours capable de faire des corrections!

De toute évidence, nous souhaitons aider les autres. Mais cela n'a rien à voir avec l'intérieur. Il en va de même lorsque vous recevez une injection de sorte que votre vie flotte, la retire et néglige sa correction, l'objectif du Créateur, et lui enlève la chance de faire le travail dont elle a besoin. Le résultat est qu'il doit revenir encore une fois parce qu'il a échoué. Les hommes ne peuvent pas s'éloigner de leur misère. La misère, la souffrance est une chose positive, cela fait partie de la correction. Tout simplement parce que l'on est tellement ignorant est incapable de réagir à temps. C'est son ignorance que l'on ne voit pas le signe.

Vous seul êtes responsable de vos actions, c'est à vous de voir comment vous observez. Personne ne vous fait de mal si vous regardez bien. Mais quand vous pensez qu'il vous fait du mal, alors vous avez juste besoin d'une correction. C'est dans votre observance; cela n'a rien à voir avec l'autre. Vous savez, des excuses sont recherchées pour ne pas avoir à changer leurs attitudes. Freinez avec vos attitudes et aussi avec le moment de détente. Vous n'avez pas le temps de vous détendre! Lorsque vous vous occupez d'une véritable spiritualité, vous avez toujours du travail à faire. Lorsque vous vous détendez, vous amenez votre être extérieur en relaxation, mais l'intérieur a toujours du travail à faire jusqu'au moment où le Créateur vous a complètement pénétré.

N'essayez pas de noms kabbalistiques. Apportez ce message en vous, dans votre propre langue, afin que je puisse vous aider et que vous puissiez transmettre la Kabbalah à d'autres.

La Kabbalah signifie recevoir des forces, il s'agit de recevoir des forces, de croire en cela et d'avoir la foi. Un kabbaliste dépend de sa force intérieure. Il s'aide de l'intérieur. La Kabbalah vous aide pour que vous puissiez maintenant

continuer de l'intérieur. Comme, comment? Par les actions intérieures, vous incitez aux miracles du Créateur.

Un miracle n'est pas quelque chose de spontané, c'est vous, par votre attitude, vous stimulez les miracles. Vous ne pouvez pas l'acheter, c'est vous qui devez faire le travail et c'est ce que je veux apprendre de vous. Nulle part ailleurs vous ne pouvez trouver cela, aucune religion ou science ne vous le dira. Il n'y a pas d'outil pour libérer une personne humaine, seuls les hommes peuvent se libérer. Les miracles se produisent en vous, vous venez de l'intérieur.

C'est ce que tous les grands sages ont fait. Ils se sont corrigés et se sont rendus disponibles. Ils se purifièrent d'abord. À la maison assis dans le grenier. Ils se sont faits petits pour le Haut.

Ils sont allés dans le désert et sont revenus et ont pu faire des miracles. D'autres pensaient que c'était un miracle, mais c'était leur force, leur purification ce que nous voyons. Regardez toujours ces histoires avec un œil spirituel. Jamais littéral, cela ne s'est pas produit physiquement. Lorsque vous le regardez littéralement, vous regardez votre être extérieur, pas votre être intérieur, souvenez-vous de cela.

Cette génération est mûre pour récolter les fruits de toutes les corrections qui ont été apportées depuis des milliers d'années. Et nous avons fait ces corrections. Pas la personne sainte, mais nous les êtres communs. À partir de notre génération, cela se produira. Pour n'importe qui, quelle que soit votre religion ou qui ou ce que vous êtes, chacun de nous sera guéri, lorsque vous travaillez sur vous-même, même pendant que vous lisez ceci.

Pas quand on travaille de l'extérieur. N'oubliez pas que ce n'est qu'un jeu. Il n'y a personne qui puisse vous aider, pas de guérisseur ou quoi que ce soit d'autre, pourquoi pas, parce que vous lui montrez votre petitesse et que vous êtes toujours un participant au jeu. C'est oui ou non dans le spirituel. Nous vivons aux Pays-Bas et ici nous parlons du "modèle polder", c'est-à-dire un peu de ceci et une partie de cela, pas dans le spirituel, dans le spirituel il y a une intégrité absolue. Il est impossible d'être à deux endroits en même temps. Il y a d'abord la séparation pour voir tous les aspects, les facettes de la réalité et plus tard, vous pouvez les rejoindre.

Il n'y a personne d'autre à côté de lui, c'est alors à voir. C'est vous qui devez faire le lien avec le Haut. Au début, cela semble très controversé, mais dès que vous viendrez en relation avec le Haut, il y aura aussi l'unité. Ensuite, vous voyez la force, vous obtenez la force de découvrir qu'il n'y a personne d'autre à côté de la Force créatrice. Maintenant, vous pouvez voir d'un niveau supérieur. Tant que vous restez à un niveau inférieur, vous voyez la variété, mais au niveau supérieur, vous voyez la totalité. Vous voyez d'abord les forces inférieures, les bonnes et les mauvaises, à gauche et à droite dans votre perception.

Mais quand vous vous attaquez aux forces supérieures, c'est comme une dimension supplémentaire dans votre observation, dans votre conscience, d'abord il y a la dualité, mais ensuite il y a l'intégrité.

Rien ne disparaît dans le spirituel. Lorsque vous avez atteint la plénitude, une autre dualité avance. Et cela continue indéfiniment jusqu'à ce que vous ayez apporté toutes vos corrections. Il y a d'abord la dualité, la main gauche repousse alors maintenant nous pouvons arriver à la complétude et à travers cette totalité nous pouvons arriver à une nouvelle observation, mais dans la nouvelle observation d'un niveau supérieur, nous verrons à nouveau la dualité, et cette dualité doit également être mise en évidence. C'est de plus en moins; vous en avez besoin pour

expérimenter. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez grandir. C'est l'outil dont vous avez besoin et il a l'air si simple. La plupart des enseignants en parlent, mais la vérité et le mensonge sont très proches les uns des autres. C'est très difficile à distinguer.

Il y a trois aspects, trois structures dans notre courant:

Le côté gauche repousse

Le côté droit attire

Et la voie du milieu

Chacun de nous essaie de choisir mais c'est le Créateur lui-même qui fait le chemin du milieu. Et cela ne se produit que lorsque vous passez par le processus de gauche et de droite. Venez à cette compréhension et travaillez dessus, corrigez votre côté gauche et le Créateur fera le juste milieu. Mais ne faites pas cela avec votre intellect; votre intellect ne vous mènera nulle part.

La voie médiane est la résultante de la haute lumière. Ne pensez pas que c'est vous qui faites un choix; ou qui peut décider, quand vous pensez de cette façon, vous savez que vous vous trompez. La gauche repousse et la droite attire. Ici, vous avez du travail à faire, c'est très important, crucial. La lumière est le résultat de votre travail. Travaillez dur et connectez-vous avec les quatre commandements.

Il y a trois conditions dans ce monde:

1) Dernière lueur - il est connecté avec le côté gauche

2) Avant la lueur - il est connecté avec le côté droit

3) L'heure - elle est liée à la voie médiane. Lorsque nous sommes arrivés à cette compréhension, nous voyons que c'est tout ce dont nous avons besoin.

Tout ce qui s'est passé dans votre vie est le passé. Ce qui s'est passé appartient au passé. Ne faites jamais d'association avec le passé. Ceci est la pierre d'achoppement; quand on reste dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé le laisse là, ne te compare pas à ce qui s'est passé. Ne faites pas attention au passé, abandonnez le contact avec le passé s'il était bon ou mauvais, peu importe. N'entrez jamais en contact avec votre passé. C'est en effet une pierre d'achoppement, mais lorsque vous essayez de le résoudre, des miracles se produiront. Ce n'est pas de la magie mais des miracles, le fait est que c'est très difficile mais alors seulement des miracles peuvent se produire. Essayez-le, vivez selon ce principe, donc cela se produira. Apportez à votre conscience que la dernière lueur est passée. Lorsque nous restons dans le passé, nous le ressentirons et le reviendrons, chacun de nous a péché en cela. Cela semble si facile, mais rappelez-le, après la lueur du passé. Tout ce qui se passe dans votre vie est terminé.

C'est l'une des lois les plus importantes de l'univers. Apportez-le à votre cœur. C'est facile, un jeu d'enfant, mais il faut le digérer. Quelque chose vient d'en haut, vous le ressentez et vous le portez dans votre mémoire. Avoir le désir de laisser tomber le passé. Que se passera-t-il, l'extérieur disparaîtra et votre intérieur vivra pour toujours. Tout ce qui s'est passé est passé. Découvrez le MAINTENANT; expérimentez les quatre commandements que vous avez faits avec la Force créatrice. Ce qui s'est passé est fini. N'ayez aucune lueur dans ce que vous vivez. Apprenez à vivre l'heure.

Lorsque vous mangez, profitez, lorsque vous travaillez, vous travaillez. Ayez de la joie dans les choses que vous faites pendant que vous les faites, mais pas après. Le moment où ça passe, quoi que ce soit pour ne pas en parler ou y penser. Ne vivez pas dans la lueur, ou c'était un bon ou un mauvais moment, quand vous restez dans le passé, vous appauvrissez votre vie. Non dans la lueur, tu as fait quelque chose et c'est fini.

Revenez dans le moment présent; avoir toujours de la joie dans le moment. Ce n'est que dans l'heure que vous devez ressentir de la joie. Vivre dans le présent est aussi une loi de l'univers. Profitez des choses pendant que vous les faites. Apprenez à vivre à l'heure. Lorsque vous retombez dans la lueur que vous vivez dans l'ombre de la vie, alors vous vivez avec votre imagination. Le problème est que vous commencez à compenser, à agir, en un sens cela fait partie de votre vie, c'est le fardeau de votre vie. Ne l'utilisez pas, qu'elle soit positive ou négative, ne le faites pas. Vous vivez dans le présent et vous irez si vite que vous ne pouvez même pas imaginer. Que s'est-il passé dans le passé, laissez-le là et n'y pensez pas.

C'est ce que le Créateur attend de vous. Le Créateur veut que vous viviez dans l'heure, que vous vous amusiez maintenant et que vous ne viviez pas dans le passé. C'est le désir du Créateur. Vivez dans l'heure, c'est Sa volonté. Lorsque vous ressentez après le flux, vous savez que c'est très égoïste. C'est une expression de l'être extérieur. Vous êtes dans l'histoire et l'histoire vous montre que vous êtes spécial, mais ce n'est pas le désir du Créateur. Vivez maintenant, c'est votre désir. Quoi qu'il arrive, c'était son désir. Voulez-vous le changer? Vivez maintenant, MAINTENANT.

Carpe diem: vivre pour l'instant est un verbe très ancien. Vis maintenant. Lorsque vous vivez dans le moment présent, vous ne pécherez pas. C'est quelque chose que vous devez expérimenter. Lorsque vous vivez à l'heure, les forces impures n'ont aucune prise sur vous. Les forces impures signifient que tout et n'importe quoi est ce qui aspire votre énergie. Ce n'est que lorsque vous restez à l'heure de l'heure qu'ils ne peuvent pas vous tenir.

Les deux n'ont pas le préchauffage, lorsque vous attendez quelque chose pour essayer l'expérience, par exemple des vacances, vous ne vivez pas à l'heure actuelle. L'attente vous donne de la force; ce n'est pas la force du Créateur. Vous ne pouvez trouver le Créateur que dans l'heure. Dans la pré-lueur, vous ne pouvez pas trouver le Créateur, les attentes vous permettent de continuer et en cela, vous donnez également la possibilité aux pouvoirs impurs.

Lorsque vous vivez dans le passé, vous vous sentez désolé pour quelque chose ou quelqu'un, vous donnez à des pouvoirs impurs la possibilité d'aspirer votre énergie. Lorsque vous dépensez toutes vos énergies en compassion, en pouvoirs impurs, vous ne donnez rien au Créateur. Les pouvoirs impurs sont votre déni. Vous attribuez certains pouvoirs au passé, qui est un pouvoir impur.

Rappelez-vous les quatre lettres - יהוה. Cela signifie que cela a été, est et sera. Lorsque vous êtes toujours assis dans le passé, vous vous séparez de la vraie réalité. La vraie réalité ne se trouve que dans l'heure. Vous manquez de conscience; vous ne voyez pas la vraie réalité. Où que soient vos pensées, quelque chose de grand ou de mauvais, il n'y a aucune observation du moment présent. Et d'ailleurs, vous nourrissez les pouvoirs impurs, cela vous enlève votre énergie et cela vous rend très vulnérable. La vraie réalité est - vivre dans le MAINTENANT!

La plupart d'entre nous vivent 70% dans le passé et 30% dans l'heure. Si vous vivez la plupart du temps dans le passé, vous ne pouvez pas voir la vraie réalité.

C'est la racine de toutes nos maladies. Il nous a donné 100% d'en haut, mais nous en utilisons si peu et cela nous rend malade. Plus vous restez dans l'heure, plus vous verrez la vraie réalité. Et la vraie réalité est à 100%, vous ne pouvez rien changer à cela. Vous ne pouvez pas voir la vraie réalité quand vous êtes à 30%. Ne trouvez pas cela étrange, la force la plus élevée doit toucher vos articulations. Quand vous ne vivez pas à 100% Il doit frapper vos articulations, le comparer avec un père ou une mère qui gronde leur enfant et le gifle, le Créateur fait de même avec nous en cas de maladie ou d'accident ou autre.

Les forces les plus élevées essaient de vous faire entrer ici et maintenant. Pouquoi? Il veut vous montrer la vraie réalité, à 100%. Plus vous vivez dans l'heure, plus vous voyez la réalité et les forces impures restent à l'extérieur. Cela dépend juste de vous, de vos observations. Vous vivez dans l'heure et vous avez la lueur. Pas la lueur pré ou la lueur après seulement la lueur d'heure. Vous voyez, c'est aussi une loi de l'Univers. Le Créateur veut que vous en profitiez et que vous vous amusiez uniquement lorsque vous avez l'éclat à 100%. Ensuite, vous avez l'énergie et les forces impures ne vous attrapent pas. Vous construisez vos forces. Faites ce que vous avez à faire et quand c'est fait, n'y pensez pas, ne pensez pas "j'ai fait la bonne chose" ou "c'était mal". Dès que vous avez terminé le travail, n'y pensez pas!

Lorsque vous pourrez le faire, la High Force vous mettra sur la route. Lorsque vous avez fait quelque chose, n'y pensez pas, car avec votre cerveau, vous commencez à évaluer, calculez: ne le faites pas. Lorsque vous arrêtez de le faire, vous aurez l'évaluation la plus parfaite, comment? Lorsque vous arrêtez d'évaluer, le Créateur commence à évaluer et Il vous apportera la bonne solution. Vous n'êtes pas le cerveau ou votre pensée avide. Seule la High Force fait la ligne médiane. Personne n'est parfait; nous commettons tous cette erreur, ce péché. Rappelez-vous ceci:

quand vous avez fait quelque chose n'y pensez pas. C'est le Créateur qui évalue. Notre travail consiste à travailler du côté droit et du côté gauche. Le Créateur fait le milieu. Nous devons juste rester dans le présent et rien de plus, 100%.

Qu'est-ce que la pré-lueur? Vous vous attendez à quelque chose qui est dans le futur, quelque chose qui se produira ensuite. Par exemple, pensez-vous à un examen, ressentez-vous déjà un mal de tête?

Pourquoi ça? Vous enlevez les forces qui vous soutiennent et c'est vous-même qui donne de la place aux forces impures, vous nourrissez ces forces. Nous pouvons également avoir une pré-lueur négative. Quelles que soient vos pensées, cela n'arrivera pas, ce ne sont que des ombres.

Supposons que vous aimiez partir en vacances dans un pays lointain mais que vous avez peur de voler. Quoi de neuf? Vous êtes déjà occupé par le vol, arrêtez de le faire vivant dans l'heure! Montrez que c'est votre premier vol, ne vivez le vol que lorsque vous montez dans l'avion, n'y pensez pas d'abord. Cela vous donne mal à la tête ou toute autre chose que vous pouvez ressentir. Nous faisons tous les mêmes erreurs; nous peccia en bien comme en mal. Nous avons peur de quelque chose qui se produira à l'avenir; nous avons peur de ce qui s'est passé dans le passé, où est ta vie? Vis maintenant! Ce n'est qu'aujourd'hui que vous pouvez ressentir la vie, pas demain et pas dans l'au-delà.

C'est le désir du Créateur que vous vivez maintenant. Je ne dis pas qu'il n'y a rien dans l'au-delà; il y a aussi la vie, absolument. Mais c'est pour plus tard. Quand je dois vous dire que ce sera désormais la philosophie, la philosophie est très proche de la Kabbalah. Qui s'intéresse à la philosophie est également chercheur; vous ne pouvez pas le comparer à celui qui est religieux. Le philosophe

est très proche du spirituel. Ils semblent très difficiles; ils lisent toutes sortes de livres. J'ai fait de même, je pensais pouvoir trouver le spirituel de façon intellectuelle mais je n'ai reçu aucune force, maintenant c'est différent, la Kabbalah me donne de la force. Ne pensez pas que vous avez perdu du temps avec la philosophie; voyez-le comme une préparation mais seuls les mots ne suffisent pas.

Quand je pense déjà à ce qui pourrait arriver à l'avenir, je ressens déjà la douleur ou j'ai peur de ce qui pourrait arriver, alors j'anticipe. Je crée une ombre de vie. D'une certaine manière, vous prenez votre propre vie. Lorsque vous avez peur de l'avenir, vous vous enlevez votre vie. Et c'est pareil quand je ressens la peur qui vient de ce qui s'est passé dans le passé, je prends juste ma vie!

C'est du suicide, mais différent. Chaque fois que vous avez une lueur pré ou une lueur postérieure, les deux vous enlèvent la vie. Vous pouvez déjà penser au week-end, aller à une fête, faire de belles choses, toutes ces attentes vous donnent le sentiment d'être en vie. Rien ne devrait vous donner de la force dans la vie que le moment présent. Lorsque vous êtes dans le moment présent, vous n'avez pas à avoir peur ou à ressentir de la peur. Ce n'est qu'en vivant dans l'heure que vous pouvez comprendre ce qui se passe sans avoir peur ou avoir peur.

La haine est également quelque chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous êtes dans la phase de préchauffage ou de post-rayonnement. Vous vivez ceci ou cela et vous commencez à calculer avec votre intellect et vous savez que votre intellect dit toujours - c'est faux - arrêtez avec ceci.

Apprenez à vivre à l'heure. Il est difficile. Notre intellect nous parle et dit "vivre dans le moment", mais c'est notre intellect qui nous parle. Vous êtes celui qui doit réaliser cela, en faire l'expérience, c'est seulement alors que vous vivez dans l'heure et cela s'appelle la vie, plus tard nous arriverons à une méditation kabbalistique. Mais avant de faire cela, vous saurez déjà ce que c'est. La méditation est quelque chose que vous devez faire à l'avance, avant que quelque chose ne vous arrive. Faire toutes vos choses de manière méditative signifie que votre concentration est complètement dans ce que vous faites, donc vous vivez dans l'heure. Lorsque vous faites quelque chose, faites-le à 100%. Dès que vos pensées seront ailleurs, vous ne vivrez plus. Vous êtes donc dans la ligne droite ou dans la ligne gauche, vos pensées sont dans l'après-lueur ou dans la pré-lueur, vous devez être au milieu, dans l'heure.

C'est ce que le Zohar nous dit, rien d'autre, le Zohar parle de ce sujet. Il y a tellement de niveaux et chaque niveau a à voir avec la ligne droite ou la ligne gauche. Le Zohar s'exprime tellement parce qu'il y a tellement de niveaux. Tant d'élévations et toutes sont mentionnées dans le Zohar, et pendant que vous lisez tout cela, ces différentes facettes touchent votre intérieur. Mais ne touchez pas au Zohar sans aucune préparation! Dans n'importe quelle langue, cela peut être. Utilisez uniquement Zohar dans la langue hébraïque. Bien que vous ne compreniez pas un mot en hébreu, la lecture d'une phrase dans le livre vous sera extrêmement utile.

D'une manière ou d'une autre, cela fait quelque chose en vous, comme, je vous le dirai plus tard. Pour l'instant, votre travail consiste à rester dans l'heure, à vivre et à vivre aujourd'hui, ce moment. Comme cela peut être difficile, tout ce que vous avez pu expérimenter dans le passé. Tant que vous êtes assis dans le passé et que vous pensez à votre père ou à votre mère qui a fait des choses terribles, sachez que vous n'êtes pas en contact avec le Créateur.

Il y a des gens qui disent avoir vu la lumière et en même temps vous parler de leur passé, c'est impossible, aucune lumière ne peut être vue tant que vous êtes dans le passé ou le futur, rappelez-vous ceci.

Un kabbaliste ne parle pas du passé. Comment est mon sentiment en ce moment, c'est mon affaire, je n'ai pas à en parler à une autre personne, les gens qui le font restent occupés avec le passé. Bien sûr que vous le pouvez, je n'interdis pas quelque chose que D-o interdit, mais quand vous voulez augmenter la tendance, écoutez et lisez attentivement ce que je vous dis. Lorsque vous vivez dans le passé, vous donnez votre force au passé et vous ne vivez pas à l'heure. Peu importe quand vous le faites, assis dans la post-lueur ou assis dans la pré-lueur, vous ne vivez pas à l'heure, la vie existe d'instant en instant.

Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, seulement le moment de l'heure, pensez-y très clairement. Essayez d'en prendre conscience. Qu'est-ce que le péché? Le péché signifie que vous êtes assis dans le passé. Soyez toujours en alerte, soyez conscient et très conscient de ne pas voler dans le passé ou tout autre fantôme. Soyez prudent même lorsque vous regardez la télévision ou dans un état détendu, soyez très sélectif dans ce que vous faites. Ne mangez pas trop vite. Vous travaillez sur vous-même; laisser la restauration rapide pour ce que c'est. En cela aussi, vous devez être attentif, toujours vigilant, conscient. Bien sûr, vous pouvez regarder la télévision ou faire d'autres choses, je ne vous interdit rien! Mais vous devez le faire de manière très prudente et consciente. Il y a tellement de choses à découvrir en vous. Donc; les choses qui ont passé n'y pensent plus.

[Question: comment est la communication - la communication dans les deux sens avec notre monde?]

Je vous ai déjà dit à quoi ressemble la structure des hommes.

Einsof, une lumière infinie est en nous, mais cette lumière n'est pas la nôtre, elle vient du Créateur. Cette lumière infinie est une sorte d'ouverture en nous, seulement que l'on ne la ressent pas mais qu'elle existe. Notre travail consiste à sentir de plus en plus cette ouverture, alors seulement la lumière peut nous atteindre. Notre sauvetage est à l'intérieur de cette ouverture, dans la lumière ce qui nous arrive et nous pénètre couche par couche, jusqu'à ce qu'il atteigne la couche de l'être intérieur. Nous pouvons donc expérimenter. Que vivons-nous? Le bien absolu, l'expérience de l'être intérieur est le bien absolu. La couche suivante est la couche du bien et du mal, la vraie relation avec le bien et le mal. Lorsque vous entrez dans cette zone avec votre perception, vous ressentez en partie le bien et en partie le mal. Et la dernière couche est la couche de l'être extérieur.

D'en haut, celui qui n'a aucun respect pour l'intérieur n'est pas vu d'en haut. Il vit dans ce monde selon les désirs de ce monde, ce que je veux dire par là, je ne parle jamais de la chair, de la personne qui mange et boit, mais je parle de l'être qui ne ressent que ces désirs, tous les autres domaines n'existent pas pour lui, ne peut pas les entendre.

Il est très important de comprendre que l'être extérieur a une couche extérieure et une couche intérieure. La couche externe est la couche dans laquelle le monde matériel vit et il y a une partie qui vit quelque chose de plus, par exemple la religion, quelle que soit cette religion, quelle que soit sa vision du monde de sa culture. C'est la forme de sa perception intérieure, mais c'est à l'intérieur de l'être extérieur. Il ressent toutes sortes de sentiments sensuels et en cela nous voyons la religion et la philosophie, la compréhension terrestre de l'être humain. C'est l'être extérieur; il vit avec ses cinq sens.

La prochaine étape est l'observation, commencez maintenant à découvrir le bon et le mauvais. Même dans la religion, il voit le bien et le mal. La religion se situe dans l'histoire, et dans l'histoire c'est aussi l'expérience du bien et du mal car elle est très proche du domaine du vrai bien et du mal. Chaque créature a une peau externe, externe où à travers elle il découvre tout, ses besoins inférieurs d'animaux et tous ses désirs d'enfance. Quand on se développe, il commence ses recherches et la religion lui dit comment vivre mais ce n'est pas encore le sien.

Il vit toujours avec ses cinq sens, mais bientôt il se lève un peu plus loin, disons au côté intérieur de l'être extérieur qui commence à observer le bien et le mal. La religion elle-même fait partie de l'histoire, mais elle nous dit aussi le bien et le mal, pourquoi? Parce que la religion est très proche du vrai bien et du mal. La différence est qu'il fait l'expérience du bien et du mal mais ce n'est pas le sien, il appartient toujours à l'être extérieur.

Le véritable être intérieur commence au point de vrai bien et de mal. Alors commencez à construire, et c'est le domaine sur lequel nous travaillons. Dans notre leçon, nous parlons et ne parlons que de l'être intérieur. Mais nous raffinerons de plus en plus. Evidemment le début doit être simple, plus brut mais plus tard nous irons au raffinage.

Lui ou elle, qui vient dans notre studio, passe par ses corrections, éprouve que tout va bien, les vœux pieux ont disparu, seul le vrai bien est là. Vous pourriez donc vous demander quel est le travail que je dois faire? J'ai déjà travaillé avec ça. Mais personne, aucun de nous n'a pénétré cette zone à 100%, et c'est notre effort, notre objectif, la zone du vrai bien et du mal, la zone qui est à l'intérieur de chaque créature. Celui qui vit et travaille dans le domaine du vrai bien et du mal est le vrai être; ça s'appelle Man. Pas l'être intérieur de l'être extérieur, ils sont comme des anges. Les grands kabbalistes ont atteint cette zone et nous nous efforçons de l'atteindre.

Lorsque vous êtes arrivé dans le véritable être 100% intérieur, vous avez approché le Créateur si près, il n'y a plus de correction. Mais ce n'est pas le sujet de notre cours. Nous nous engageons à pénétrer la couche extérieure. C'est à nous de pénétrer cette couche et près de 6000 ans se sont écoulés, nous nous occupons donc de ce sujet, pour transformer le reste du mal en bien. C'est le domaine que nous devons découvrir.

Nous devons découvrir ce qui reste dans ce domaine afin de transformer le mal en bien. Et toutes les pièces que nous avons transformées en bien s'ajoutent à l'être intérieur. Il n'y a pas de disparition dans le spirituel. Faisons de plus en plus de bien. Une lumière infinie brille en chacun de nous, Einsof. Soit le Seigneur, le Créateur, la Force créatrice, Il brille toujours en nous, que nous en fassions l'expérience ou non.

Vous pourriez pécher ou manger de la malbouffe; la lumière brille toujours en vous. Le problème est que nous Le ressentons de moins en moins. Il semble que le Créateur nous quitte, mais nous manquons de son expérience. Nous expérimentons notre être extérieur, c'est notre péché et à cause de ce péché nous nous éloignons de plus en plus de la lumière. Quelle est la solution? Travaillez sur vous! Pour récupérer tous les sentiments que vous avez perdus, pour construire une nouvelle structure.

Chaque enfant, chaque nouveau-né est comme l'être extérieur. Plus tard, il ressentira la douleur, il sera blessé, mais dans ses premiers instants enfant, il n'a que le désir de manger et de boire. Il ne sait rien. Dans un sens, un nouveau-né est un pur égoïsme. Plus tard, il commence à ressentir et à travers

cette sensation, il peut approcher le domaine du vrai bien et du mal, si c'est le désir du Créateur.

Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est le Créateur qui lui donne le désir, et ce désir est Sa lumière. C'est le Créateur lui-même qui donne le coup de pouce, nous voyons d'abord la venue à l'existence du point dans le cœur et son être intérieur commence à parler avec lui. Il découvre les lacunes en lui-même, c'est la naissance du point dans le cœur et plus tard il arrive au moment où il découvrira que toutes les structures sont en lui.

Tout dépend de votre découverte intérieure. Vous avez déjà accompli sa volonté. La perfection, le potentiel est déjà présent dans chaque être humain. C'est le travail que nous devons faire, pour découvrir et ressentir toutes ces couches et les amener dans le domaine du vrai bien et du mal, pour l'amener au véritable être intérieur.

L'être extérieur ne voit que son ego. Il ne voit pas quelque chose interne, aucune pitié, etc. se sent innocent comme un enfant, pourquoi? Il ne voit que de l'extérieur, il ne ressent rien en lui. Il ne peut pas toucher la miséricorde parce que la miséricorde est à l'intérieur d'Einsof, dans une lumière infinie. Qualité d'accord, je dois être d'accord avec les qualités intérieures seulement alors je peux voir la miséricorde. Je dois me mettre en conformité avec les qualités. La lumière est miséricorde; Je dois me mettre en accord avec sa miséricorde. Les hommes manquent de bien intrinsèque. Tout bon vient de l'accord de qualité, tout vient d'Einsof light et je dois me mettre en conformité.

J'ai trois couches à l'intérieur de moi.

La première couche est la couche Einsof, la lumière infinie.

Le niveau suivant est la couche de l'être intérieur, la couche où vous pouvez percevoir le vrai bien et le mal. C'est le domaine de la transformation du mal en bien, et à travers cela, vous pouvez approcher Einsof. Mais en même temps, c'est le champ de bataille en vous. Vous travaillez constamment dans ce domaine. C'est notre place pour travailler, découvrir le mal et l'amener au bien et à travers ce travail, nous travaillons sur son extension intérieure. Soit on travaille toujours plus vers l'extérieur et on étend encore le mal, et encore plus vers l'extérieur.

Tout s'accorde avec la qualité.

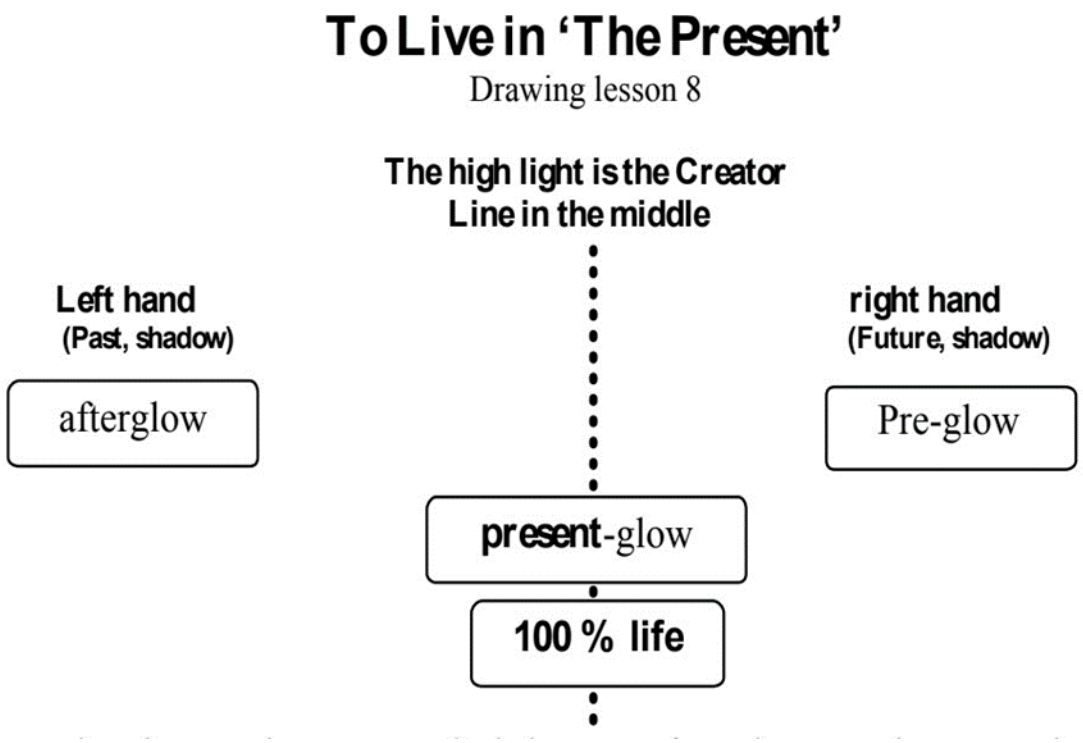
Quelle est la mauvaise chose? L'attribut du mal est le désir de recevoir pour son propre bien. C'est l'attribut du mal; l'égoïsme pur, la personne égoïste, celle qui ne veut recevoir que pour son bien. Écoutez, il ne doit pas nécessairement être un criminel. Toutes les personnes qui ne veulent recevoir que pour leur bien sont engagées dans le mal, c'est l'être extérieur et ne travaille que pour elles-mêmes.

L'être intérieur entre en contact avec son intérieur.

L'être extérieur entre en contact avec son extérieur.

Et nous travaillerons à tout rassembler en qualité.

Bonne chance.



• Il y a une méthode très importante qui nous est donnée d'en haut pour nous engager chaque minute à rester dans le «présent». Petit à petit, nous apprendrons ce qu'est le «présent», mais permettez-moi de vous donner une idée: quoi que vous fassiez et expérimentiez dans votre vie quotidienne et bien sûr le travail spirituel y appartient aussi, vous devez toujours le porter en vous et faire le votre travail en trois lignes: d'abord la ligne gauche puis la ligne droite et la lumière supérieure fait la ligne au milieu. Seule la ligne du milieu est la vraie réalité et nous appelons cela la VIE.

• Chaque instant où vous vous asseyez dans le "passé" et que vous remarquez que même une seconde fait partie du passé, ou que vous avez des attentes pour l'avenir, et cela peut être aussi positif que négatif, lorsque vous êtes dans le passé ou dans le futur, vous avez absolument aucun contact avec la source de vie - la seule force créatrice. Dans un sens, vous êtes impliqué dans une ombre et ne voyez qu'une partie de la réalité.

• Lorsque vous êtes dans un état tel que mentionné ci-dessus, vous êtes "sensible" au mal, comme la maladie, etc., parce que d'une certaine manière, vous créez un terrain fertile pour les forces impures et ces forces s'y fixeront. Comme vous le savez déjà, les forces impures aspirent de tous les endroits où la pénurie se trouve - et avec pénurie je veux dire aussi le manque de conscience!

• Lorsque vous regardez attentivement le dessin, vous voyez que l'état du passé est appelé "après l'éclat" même s'il peut sembler contredit par votre sens du langage. Ce que je veux dire ici, c'est que vous avez une sorte d'arrière-goût sur quelque chose qui s'est produit dans le passé. Avec pré-lueur - avant - de la lueur, je parle d'arrière-goût, dans le sens d'un chatouillement dans la bouche provenant de la joie que vous avez lorsque vous pensez à quelque chose d'agréable. Dans un sens, cela ne s'est pas encore produit, mais vous sentez de la salive dans votre bouche et c'est ce que j'appelle la préchauffage.

La «lueur présente» est une condition de la vraie réalité - vous pouvez voir cela comme une image à tout moment donné en conséquence de votre correction.

• Ce que je veux dire ici, c'est; ne pense pas trop mais AGISSEZ. Chaque jour, vous aurez l'occasion unique de pratiquer cela, ce qui ajoute une journée à votre vie réelle!

À propos de la relation enseignant-élève: Il est important de savoir comment ma relation vous prend, vous et chaque élève, en considération et pourquoi je fais ce que je fais. Quand je commence la leçon, ou même avant de commencer, je me déconnecte de mon être extérieur et je me fais petit. Faites-moi petit, compte tenu de tous ceux qui sont présents à la leçon. Je me connecte de l'intérieur avec les quatre sièges et cela vous permet de recevoir. D'une certaine manière je me rends transparent, de l'intérieur mon ego a disparu.

Lorsque vous voulez tirer le meilleur parti de la leçon, vous devez faire de même. Tant que votre ego est présent, vous ne recevrez rien. Vous aussi, vous devez vous déconnecter de votre être extérieur; nous devons tous les deux être déconnectés de l'être extérieur.

Il en est de même du domaine du bien et du mal, je ne vous le montre pas. C'est ma zone, c'est juste à propos de moi, c'est ma zone personnelle et seulement je dois y travailler, donc je dois fermer cette zone aussi. Évidemment, une déconnexion complète n'est pas possible, mais je me fais transparent. Je vous traite du domaine du bien, de l'être intérieur, du domaine du bien. De cette zone, j'essaie de me rapprocher.

Il existe différentes forces et forces dans l'Univers, quelles sont ces forces et forces? Comment se manifestent-ils?

Le Créateur lui-même fait toute sa force, il se manifeste comme une longueur d'onde. Nous pouvons observer ces forces comme des longueurs d'onde. Vous pouvez comparer cela avec la radio, il y a des longueurs d'onde longues et courtes et il y a des longueurs d'onde très sensibles, et encore des longueurs d'onde de plus en plus sensibles, il y a des longueurs d'onde qui sont si sensibles que aucun radar ou satellite ne peut attirer ces signaux du ciel. Toutes ces longueurs d'onde sont plus longues et moins sensibles que les longueurs d'onde spirituelles, elles sont dans l'être intérieur. Les longueurs d'onde du spirituel sont dans chaque être, dans son être intérieur.

Dans cette longueur d'onde spirituelle, il y a des milliards de longueurs courtes et très fortes, plus fortes que n'importe quel radar. Les longueurs d'onde spirituelles sont beaucoup plus courtes et plus fortes. Nous pouvons nous approcher de cette zone, mais aucun radar ou vaisseau spatial ne peut entrer dans cette zone, pourquoi pas, car il est matériel. Il est seulement possible pour chaque être humain d'atteindre cette zone, et nous, tous les êtres avons et devons entrer dans cette zone spirituelle. Ce domaine spirituel n'a pas d'importance c'est le point zéro.

Permettez-moi d'essayer de vous l'expliquer.

L'être extérieur est sur la longue échelle de longueurs d'onde. Le domaine du bien et du mal est la courte longueur d'onde. Et dans l'être intérieur, nous voyons les longueurs d'onde plus courtes mais plus puissantes. Supposons que quelqu'un souffre d'une tumeur maligne, qui reçoit une chimiothérapie. La chimiothérapie est la meilleure longueur d'onde qui peut pénétrer à l'intérieur de la cellule. Mais des milliards de fois plus est le résultat de la force provenant de l'être intérieur, vous pouvez l'imaginer. L'être extérieur vient de

l'extérieur; il ne se soucie pas du spirituel. De l'intérieur, nous voyons l'histoire. Chacun de nous a sa propre histoire.

On peut être chrétien, juif, musulman ou philosophe, mais on est toujours entre la couche de l'être extérieur et la zone du bien et du mal. Dans ce domaine, nous voyons également des maladies. Ils sont du côté intérieur de l'être extérieur. Pouquoi? On tombe malade quand il n'est pas d'accord avec les lois de l'univers. Que fait-il, pourquoi a-t-il une maladie? Les hommes vivent selon leurs désirs extérieurs, peu importe quand il est un voleur ou un scientifique célèbre. Il ne vit que dans le domaine extérieur et quand on pèche dans le domaine du bien et du mal, les racines des maladies auront une emprise sur lui.

Bien sûr, vous devez savoir que les maladies n'existent pas. Dans le système, il n'y a pas de maladies mais lorsque vous vous comportez mal, vous ne vivez pas selon les instructions (rappelez-vous les quatre commandements), puis vous tombez malade. Lorsque vous ne vivez pas selon les lois de l'Univers, vous attirez vous-même le mal. C'est votre partie incorrecte qui est un terrain fertile et cela vient à vous et cela se manifeste en vous à travers des problèmes physiques. Alors souffre, pourquoi? Il n'est là que pour vous forcer à bien faire.

Je me fiche de l'extérieur. Les maladies commencent de l'extérieur et lorsque vous n'écoutez pas, elles deviennent chroniques, elles vont à l'intérieur.

Alors ça devient dommage. Qu'est-ce que cela signifie un péché? Lorsque vous faites une erreur pour la première fois, ce n'est pas un péché. Aussi la deuxième ou la troisième fois - ce n'est pas un péché, mais quand vous continuez à faire la même erreur, cela deviendra un péché. Ensuite, il fait partie de vous, d'une manière qui s'est stabilisée en vous. La première erreur est facile à corriger, mais dès qu'elle se transformera en modèle, vous penserez bientôt que c'est quelque chose de standard que vous ne pouvez pas juger plus clairement.

Nous ne nous intéressons qu'à l'être intérieur. Par exemple, on est fou, ce ne sont que des dégâts de son être extérieur, mais son être intérieur est toujours vivant. Bien sûr, vous pouvez vous faire une injection, mais vous devez savoir que son intérieur est toujours vivant. Le soleil brille à l'intérieur de lui, mais les médecins ne voient que l'être extérieur. Aux yeux du Créateur, c'est toujours bon car il voit la personne déjà dans la phase suivante. Il voit la personne qui a tout corrigé.

Je sais que c'est difficile à comprendre. Apprenez donc à distinguer l'extérieur et l'intérieur. Qu'est-ce que l'extérieur et qu'est-ce que l'intérieur. Vos questions doivent concerner l'intérieur, je répondrai à ces questions. Pas de questions sur ce monde matériel, je ne parle pas de ce monde.

Chacun de nous a une bonne part. Pour moi, c'est une certitude, mais d'autres ne le savent pas encore. Je veux pénétrer l'histoire et vous amener à votre être intérieur. L'histoire est la partie externe de l'être intérieur. Et je veux rentrer. Je me fais donc petit, puis je peux briller de l'intérieur, cela apportera la communication d'avant en arrière, mais vous aussi devez vous faire petit.

A l'intérieur, les longueurs d'onde sont très courtes mais très fortes. C'est ce que j'essaie de transmettre; J'essaie de transmettre les forces spirituelles. Je reçois ces forces en lisant les livres sacrés, et pendant que je lis ces livres, je fais de même, je me fais petit et maintenant je peux recevoir les courtes longueurs d'onde.

Pendant que vous êtes ici, je vous bombarde avec ces courtes longueurs d'onde, faites briller votre histoire. Vois-le de cette façon; votre histoire est comme

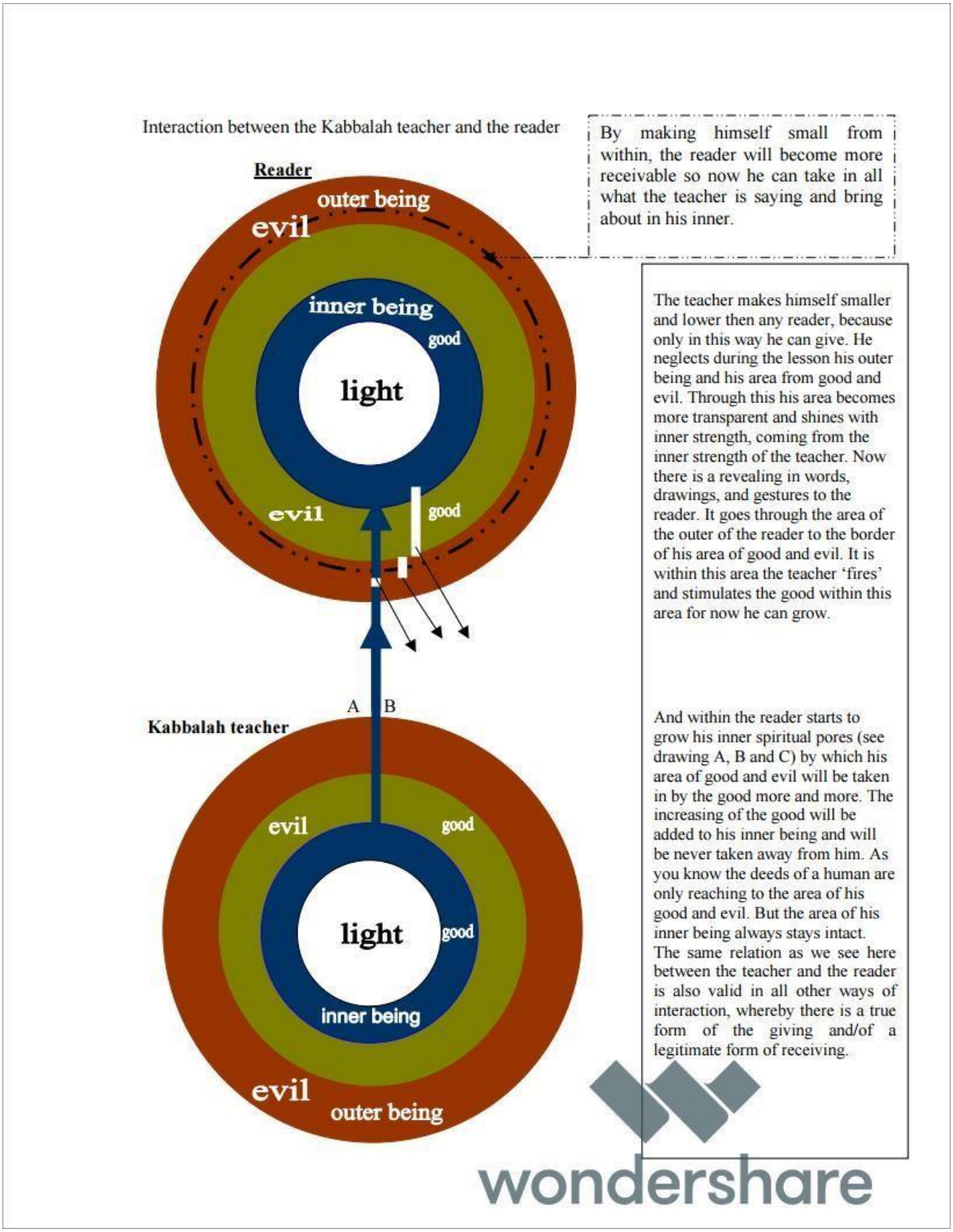
un calcaire, doux et facile à pénétrer et sous le calcaire il y a l'être intérieur. L'histoire ne touche pas votre intérieur! Le bien doit venir du domaine du bien et du mal. Pas du bien de la religion ou de quoi que ce soit d'autre, cela doit venir de votre région, de votre bien intérieur. De mon côté intérieur, je pénètre votre extérieur pour entrer dans votre zone intérieure. Tel est le thème de notre étude. Nous parlons de la façon dont l'homme peut se corriger lui-même, corriger le domaine du bien et du mal. Ceci est notre zone de travail.

Toutes les religions sont un embryon de véritable travail spirituel. La Kabbalah commence à la fin des religions. C'est la Kabbalah qui vous amène à votre être intérieur. Je pénètre dans cette zone. Et lorsque vous écoutez et lisez ceci et que vous vous faites petit, cela vous aidera certainement. Mais vous devez faire votre part, vous devez m'aider, vous devez aider le Créateur. Faites comme moi, faites-vous petit, ayez le même comportement. Lorsque vous vous faites petit, il devient plus facile pour moi de pénétrer, d'atteindre votre intérieur, de bombarder votre zone de bien et de mal, puis un jour vous apporterez le fruit de notre travail, le calcaire fertilisera la terre. Et ma part se rapproche de mon espace intérieur.

Bien sûr, j'ai aussi une partie externe. Mais c'est à moi et c'est à moi de travailler dessus. Ce n'est que dans l'être intérieur qu'il y a du bien, il y a le Créateur assis. Ma tâche vient de l'intérieur et non des mots, mais ce sont des forces dans les mots. Il ne s'agit pas du chanteur mais de la chanson. Et grâce à ces forces votre calcaire disparaît, vous le remarquerez car vous pourrez respirer plus profondément et devenir plus pur. Plus vous vous purifiez, plus je peux venir profondément, toujours plus profondément, toujours plus profondément. Vous entendrez de plus en plus mais vous devrez coopérer avec moi. Votre attitude doit être 100% interne, orientée vers le spirituel. Pas franchement, dans le spirituel il n'y a que tout ou rien. Pas hésitant, dans le spirituel il n'y a que tout ou rien.

Vous devez ouvrir vos portes à 100%, ouvrir vos portes à votre être intérieur. Alors ma tâche se terminera. Vous aurez une relation personnelle avec le Créateur. Mon travail consiste uniquement à pénétrer votre zone calcaire, alors maintenant vous pouvez atteindre et venir à votre être intérieur. Un jour, vous serez indépendant, dans le sens où vous avez votre relation directe avec le Créateur, avec la lumière. Une fois que vous êtes devenu indépendant, vous pouvez dire votre prière, mais cela n'est possible que lorsque vous avez atteint et expérimenté votre intérieur. Ce n'est qu'alors que vous pourrez entrer en contact direct avec le Créateur. Et vous recevrez une réponse directe de Lui. Le créateur a les longueurs d'onde les plus courtes. À l'intérieur d'Einsof, il y a une telle longueur d'onde courte et cette longueur d'onde vous pénétrera complètement, de l'intérieur vers l'extérieur. Obtenez ensuite la force qui élargira votre bien de plus en plus.

(explication du dessin) En devenant petit de l'intérieur, le lecteur deviendra plus admissible afin qu'il puisse maintenant prendre tout ce que l'enseignant dit et porte à l'intérieur.



L'enseignant se fait plus petit et inférieur à tout lecteur, car c'est seulement de cette façon qu'il peut donner. Pendant la leçon, il néglige son être extérieur et sa zone du bien du mal.

Grâce à cela, sa zone devient plus transparente et brille de force intérieure, provenant de la force intérieure de l'enseignant. Il y a maintenant une révélation de mots, de dessins et de gestes pour le lecteur. Il traverse la zone de l'extérieur du lecteur à la frontière de sa zone de bien et de mal. Et dans ce

domaine que l'enseignant «tire» et stimule le bien dans ce domaine pour l'instant il peut grandir.

Et au sein du lecteur, ses pores spirituels intérieurs commencent à se développer (voir dessin A, B et C) avec lesquels son domaine du bien et du mal sera occupé par de plus en plus de bien. L'augmentation du bien s'ajoutera à son être intérieur et ne lui sera jamais enlevée. Comme vous le savez, les actions d'un humain n'atteignent que le domaine de son bien et de son mal. Mais la zone de son être intérieur reste toujours intacte. La même relation que nous voyons ici entre l'enseignant et le lecteur est également valable dans tous les autres modes d'interaction, il existe donc une véritable forme de don et / ou une forme légitime de réception.

Leçon 10

Cette leçon a eu lieu début décembre 2004 et à cette époque de la même année pour les Juifs, c'était le moment où la fête de Hanoucca était célébrée. 'Hanoucca est le festival où le peuple juif brûle la lumière pendant huit jours. Je vais vous raconter l'histoire et le contexte spirituel.

Environ 165 avant JC les hellénistes sont arrivés à l'est. Les dirigeants de cette époque étaient d'origine grecque, mais il y avait aussi des influences des gens de la

Syrie parce qu'ils avaient également capturé Israël. Bien sûr, le peuple d'Israël se révoltait mais une famille spéciale qui revendiquait la victoire en faisait le plus.

Sachez que nous ne parlons pas d'expériences humaines personnelles, mais principalement des forces qui ont fonctionné ces jours-ci. Quelle était la raison de tout cela? L'événement n'est pas important; c'est tout sur les forces qui étaient actives pendant cette période. Ce qui s'est passé avec Israël était censé se produire. Les forces devaient venir ici sur Terre. Vous devez connaître toutes les forces, les forces spirituelles ont dû venir un jour sur Terre, car la Terre en a besoin, et toutes les forces sont descendues!

L'Apocalypse ne viendra pas, mais sachez que ce que le grand ne voit pas comme une Apocalypse ne signifie pas que nous ne le vivrons pas comme un désastre. Mais ce qui est écrit dans le livre l'Apocalypse, cela ne se produira pas. Toutes les forces dont la Terre a besoin sont là. De toute évidence, il y aura une épidémie, mais les forces les plus élevées sont prêtes.

L'événement en Israël en l'an 165 avant JC devait se produire. L'histoire n'est pas importante, elle n'est pas pertinente, mais je sais que cela devait arriver.

Le festival de Hanoucca est le symbole de la reconquête du Temple et une famille de prêtres a fait tout cela, et par la suite ils ont nettoyé le Temple. Toutes les occupations, ce qu'elles avaient fait et laissé derrière elles, devaient être clarifiées.

La plupart d'entre vous connaissent ce chandelier qui a placé pour sept bougies, et il s'appelle Menorah, et pendant ce temps, ils avaient besoin d'huile pour allumer les bougies et les laisser brûler. Vous voyez, tout est spirituel! Il n'y avait pas d'huile car il fallait que ce soit une huile très spéciale et l'histoire nous dit qu'il ne restait qu'une seule bouteille de cette huile spéciale, assez pour brûler une bougie.

Il doit toujours y avoir un accord entre le spirituel et le physique. De quoi s'agissait-il? Le monde était dans l'obscurité spirituelle.

C'était l'époque du monde hellénistique et ce monde était axé sur la culture, l'art, ils ont construit de nombreuses statues, les gens se sont concentrés sur leur corps, la musculation, etc. Bien sûr, cette fois avait apporté beaucoup de bonnes choses, mais le problème était qu'ils avaient oublié le monde spirituel. Seul l'extérieur était important. Le plus grand adage du grec était le standard de la beauté.

Il est écrit dans l'Ancien Testament que le deuxième enfant apporterait la beauté. Et en effet, la génération de David avait apporté beaucoup de belles choses au monde occidental, par exemple l'art et la culture, et le troisième fils, Shem,

s'est attaché aux forces spirituelles. C'était l'époque de la floraison de la beauté, mais sans Sem il ne reste que la beauté extérieure.

C'est de cela que nous parlons; c'est la loi des forces.

Il était interdit à un juif de se consacrer à l'art, à la culture, etc. Pouquoi? Quand on le fait, on a la possibilité de faire des descriptions de l'intérieur. Une description entre lui et la force intérieure, et c'est de l'idolâtrie. En faisant des descriptions, vous avez la possibilité de polluer le pacte que nous avons fait avec Source. Sur le plan physique, ce n'est plus important. Il s'agit du peuple juif, de ses désirs altruistes. Les Grecs dominaient Israël, c'est-à-dire que le peuple d'Israël ne pouvait plus travailler spirituellement sur lui-même.

C'est un travail spirituel qui a été opprimé. L'extérieur, les désirs égoïstes étaient beaucoup plus importants et non la condition de l'âme. Lorsque nous parlons des Grecs, sachez que nous ne parlons pas de grec externe, mais cela concerne la condition externe en moi. Mais le peuple juif s'est occupé de l'extérieur, de la culture et de l'art, etc. mais une fois que l'on est impliqué dans cela, il ne peut pas atteindre son objectif et par conséquent, on tombe dans l'obscurité.

La fête de 'Hanoucca est donc cette fête qui célèbre une partialité des hommes allégés. À ce moment, quelque chose est venu d'en haut, des forces spirituelles sont descendues sur Terre. Rien ne disparaît dans le spirituel.

Il y a une loi qui nous montre qu'il n'y a pas de disparition dans le spirituel. C'est la loi universelle que tout sera ancré pour l'éternité; chaque âme qui descend ici sur terre ne sera jamais perdue, même ce que vous venez de lire sera toujours là devant.

Il y a huit lumières, un serviteur allume les bougies, l'un est plus grand que l'autre, l'un doit éclairer l'autre. Le serviteur qui allume les bougies sert les autres, se fait petit et ce n'est qu'en se faisant plus petit qu'il peut servir les autres.

Le premier soir est la lumière de Shamash - la lumière de Chochmah; c'est la graine de lumière qui vient sur terre, la plus petite Sfirah - Malchut. Tout doit être correct. Et la façon de corriger est du plus fin au plus rugueux, d'abord nous corrigeons nos petits désirs puis les désirs les plus grossiers, nous avons besoin de plus de lumière pour les désirs les plus grossiers, nous avons besoin de lumière pour passer.

Vous pouvez comparer cela avec un gonflement, lorsque le gonflement est petit, nous avons besoin de peu de médicaments, mais lorsque le gonflement devient de plus en plus gros, nous avons besoin de quelque chose de chimiothérapie, la chimiothérapie par exemple.

Et il y a une autre comparaison, supposons que l'on ne boive jamais, ne boit qu'un verre, cela lui suffit, mais pour quelqu'un qui est un buveur régulier, il veut boire beaucoup plus de verres. Dans tout, nous pouvons voir le chemin du plus faible au plus fort.

Les femmes ont provoqué la diminution de la lumière. Nous ne parlons pas de femmes physiques, seulement de forces. Les forces féminines sont des désirs égoïstes. Considérez que nous avons besoin des hommes et des femmes. La femme allume la première bougie Chochmah de Malchut, et le lendemain, elle allume Yesod, après que les deux bougies ont brûlé. De cette façon, nous travaillons de gauche à droite, la lumière est allumée et nous allons expérimenter. Toutes les

lumières brûleront jusqu'à ce que nous atteignions huit jours, la dernière bougie. Toute la lumière vient de Chochmah et Chochmah signifie sagesse.

Nous avons dix sefirot. Tout est dix. Dans la lumière singulière du Créateur, il y a dix saveurs. Keter, Binah, etc. ce sont des variations de lumière. Plus nous allons aux étages inférieurs, plus il devient rugueux. Les sept sfirot les plus bas sont plus rugueux et le plus rugueux est Malchut. Une partie de Binah est également en bas. Binah s'est séparée, sa partie supérieure vit à côté du Chochmah, donc il y a toujours de la lumière. C'est l'être humain qui a la partie masculine aussi bien que la partie féminine. Quand un homme pense qu'il n'a que le masculin en lui, il ne peut porter aucun fruit.

C'était la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Les machos ruinent tout, ils ne peuvent que ruiner. Nous avons besoin des deux, ainsi que des hommes et des femmes, même s'il y a une différence. La partie masculine chez une femme est féminine et la partie féminine chez l'homme est masculine. Tout est qualitatif. Mais vous avez les deux en vous.

Un tiers des forces supérieures restent avec Chochmah. De Chochmah nous recevons la lumière. Comment la lumière nous parvient-elle? Il doit aussi y avoir une fusion dans le physique aussi bien que dans le spirituel. La lumière doit la pénétrer, une fusion avec la lumière. Un affrontement de fusion - Zivug de haka'ah - alors la lumière peut entrer. C'est la même chose dans notre monde, un homme fait la proposition, la femme dit non, mais continue d'essayer et à la fin elle dit oui. C'est la même chose dans le spirituel.

Un tiers de Binah est au-dessus, les deux tiers de Binah descendent en dessous, à ses enfants, les produits de Chochmah et Binah ont les qualités de leurs enfants, c'est la même chose dans notre monde. Regardez une femme qui joue avec son fils. C'est facile pour une femme de le faire; c'est le Binah qui descend. Keter, Chochmah et Binah sont des désirs altruistes et sous ces désirs, nous voyons des désirs égoïstes, le désir de recevoir. Keter, Chochmah et Binah n'ont pas besoin de recevoir, mais tout sous Keter, Chochmah et Binah doit recevoir. Ils sont le produit de Malchut; ils veulent recevoir.

Les trois premières forces sont les forces de donner, puis lentement la force diminue, Keter veut donner 100%, Chochmah pour 99% et avec Binah nous voyons le début de la force de limitation.

Chochmah est un peu plus rude, bien que très subtil, mais avec Binah nous avons déjà le sentiment de résistance. Parfois, Binah descend pour aider le plus bas à se révéler. Regardez la ressemblance avec notre monde; avant qu'il y ait des ténèbres. Le temps des Hellénistes était un temps d'obscurité spirituelle pour les gens. Une grande partie du peuple juif a oublié la Torah. Ils construisent eux aussi des centres de fitness, ils ne pensent aussi qu'au corps physique.

Il n'y avait qu'un intérêt pour le corps physique et de moins en moins ils allaient au Temple, c'est pourquoi il est devenu un temps d'obscurité. Ne pensez pas que les Grecs étaient de mauvaises personnes. N'oubliez pas que toute la misère est due à et pour l'intérêt de. Il y a toujours deux parties dans le spirituel et les deux peuvent être en harmonie. La contradiction est seulement ici sur terre mais dans le spirituel il n'y a que l'harmonie.

Toute la misère était due aux Juifs et toute la misère est pour le bien des Juifs. Pouvez-vous voir à quel point c'est beau?

Alors que les Juifs auraient dû accomplir leur tâche, ils n'auraient eu aucun intérêt pour les Grecs. Si le Juif avait passé son temps à la Torah et pas autrement, passant son temps à la musculation, etc., le Grec aurait reçu la

lumière. Mais lorsqu'un Juif néglige son travail et ne s'intéresse qu'à son corps physique, le Grec ne peut pas recevoir de lumière.

Le service du temple est divisé en trois niveaux. Nous avons d'abord les prêtres, puis le Lévite et le troisième niveau, Israël. C'est ainsi que la lumière descend. Cela vient d'en haut en bas. Nous pouvons le voir dans les dix Sefirot. L'être humain est comme les dix Sefirot, les trois supérieurs sont les Juifs spirituels: Keter - les prêtres, Chochmah - Lévite et Binah - Israël.

Il ne reste que les sept sefirot. Chaque Sfirah a dix sfirot. Sept fois dix, c'est soixante-dix. Soixante-dix racines des nations ici sur terre, soixante-dix racines et en plus de ces soixante-dix nations, nous voyons de nombreuses sous-nations.

C'est au Juif de transmettre la misère et la souffrance lorsqu'il néglige sa tâche. Bien sûr, ce n'est pas seulement un problème pour les Juifs; cela a aussi à voir avec la progression des nations.

Ne pensez pas que le Juif a une position privilégiée parce que je suis à un niveau spirituel supérieur. Ils doivent faire ce travail; c'est la loi, voyez le Juif comme le chef et les nations comme le corps. Y a-t-il un avantage? Qu'est-ce qu'un corps sans tête et qu'est-ce qu'un corps sans tête? Un Juif ne peut arriver à son accomplissement qu'après que les nations ont atteint leur accomplissement. Pouquoi?

Lorsque seule la tête atteint son épanouissement, les trois sfirot sont très proches du Créateur, cela semble merveilleux. Mais il n'y a que trois sfirot. Ce n'est que lorsque les dix sfirot sont avec le Créateur que nous avons la réalisation, aussi bien pour les Juifs que pour les autres. En tant que nation, nous sommes un, dans la spiritualité il n'y a que l'unité. Tout vient d'une seule âme. Les dix sfirot, les trois premiers - le Juif, chacun de nous a ces dix sfirot, quelle que soit votre origine!

Lorsque nous utilisons le mot Israël, nous ne parlons pas de la terre d'Israël, la signification du mot Israël est - allez directement au Créateur. C'est un attribut plus proche du Créateur.

C'est ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d'Israël et de rien d'autre. Chaque être humain a ces deux forces, la force d'Israël et la force des nations du monde: les enfants de Binah ou en d'autres termes nos désirs égoïstes. Bien sûr, chaque nation est unique et ensemble, nous formons un kaléidoscope du Créateur.

La bougie que nous avons allumée en premier est Malchut. C'est le plus petit, alors passons au suivant. Le plus brillant est Chochmah parce que tout vient de Chochmah.

Il est très important d'apprendre à distinguer de quelle perspective vous parlez. Nous parlons du chemin du haut vers le bas ou nous parlons du chemin à suivre du bas vers le haut. Essayez de distinguer cela sinon il n'y a pas de compréhension de toute la Torah.

• Lumières • Première Malchut •. La plus petite lumière va à Yesod e • • Hod jusqu'à Keter	• Kelim • Vœux • La lumière d'en bas vient en premier • à Malchut et de là à Yesod, Hod ect.

Commençons par le plus simple.

Le kli est le récepteur et à Malchut nous avons les désirs les plus durs et les plus difficiles. La lumière vient d'en haut; entrez d'abord dans le Keter, puis

Chochmah, Binah etc. La première lumière est la plus petite lumière, c'est la lumière de Malchut car la lumière doit aussi être divisée, la lumière a diminué sa force. Nous devons d'abord apprendre à gérer la lumière, à en profiter, plus tard nous pouvons en recevoir de plus en plus. Sfirah Malchut est la première à être remplie, car la première indique la lumière la plus basse. Keter est au-dessus et il est le dernier à entrer dans notre conscience.

D'abord Malchut, la lumière la plus basse et d'ici nous pouvons aller plus loin, vers la lumière la plus intense. Voyez les huit sfirot comme votre espace intérieur. La lumière entre d'abord à Malchut, c'est une petite lumière et nous pouvons venir expérimenter cette petite lumière. Malchut sont des désirs, les désirs les plus grossiers et cette petite lumière suffit à rendre Malchut transparente, à l'illuminer.

Une fois que toutes les lumières sont en dessous, alors tout ira au bon endroit. La lumière vient de haut en bas. Considérez votre Malchut comme un compartiment de votre conscience. Malchut allume Yesod et la lumière entre dans Yesod. Nous devons commencer par le bas, sinon la lumière ne peut pas atteindre sa propre place. Nous partons toujours de gauche à droite, de Malchut à Yesod, de Yesod à Hod, et de Hod à Netzach etc.

Il s'agit de comprendre, il n'y a que l'Heure. Ne pensez jamais à des choses qui se sont passées dans le passé. Les Grecs ont d'abord conquis Israël, puis les Romains sont venus. Mais nous ne parlons pas de personnes; c'est une question de victoire en moi, la victoire du mal en moi. C'est la victoire dont nous parlons. Le Grec ou le Romain n'est pas l'ennemi; Je n'ai qu'un seul ennemi, mon mal.

Évidemment les événements du passé, c'est notre histoire mais ce n'est pas notre véritable ennemi. Vous devez changer votre mauvais pour de bon.

Qu'est-ce que le mal? Le mal n'est qu'un manque temporaire; c'est un manque de correction pour montrer le bien derrière le mal. Plus vous vous corrigez, plus vous voyez bien. Notre premier correctif est un correctif facile, puis les correctifs deviennent plus lourds. À Malchut, nous ne voyons absolument pas la Force de Création, dans cette partie nous sommes complètement séparés de la Sainteté.

Ce n'est que dans cette séparation de la Sainteté que nous pouvons voir qu'aucun de nous n'est capable d'être sauvé et de ce point, ce point le plus profond en nous-mêmes, des déceptions les plus profondes, nous voyons qu'il n'y a aucune possibilité de se révéler. De l'intérieur il doit y avoir le cri le plus profond, alors seulement la lumière vient. Nous sommes tous égaux et le Créateur désire cela de notre part, comme un partenaire que vous Le désirez. C'est le Créateur

qui a tout créé et c'est à moi de le laisser entrer. Mais nous ne sommes pas conformes à la lumière, bien que les religions nous disent le contraire.

Je dois venir expérimenter, je dois ressentir le désir, et le désir de lumière doit être énorme, alors maintenant je peux me rapprocher de Lui en égalité. L'amour a de nombreuses façons, de nombreuses qualités. J'aime mon fils mais je le renvoie. Je ne dis pas "reste avec moi". Je dois le laisser partir pour qu'il devienne indépendant lui aussi. Nous devons développer un amour indépendant. C'est la même chose dans notre relation avec le Créateur. Nous sommes sortis de la lumière mais c'était Son désir, alors maintenant nous pouvons arriver à un amour indépendant pour le Créateur - intensifier en tant que partenaire égal.

Tout est prédestiné. C'est notre choix ce que nous faisons. Choisissons-nous le bien ou le mal? Ceci est l'être humain. Il est à gauche ou à droite, est avec la lumière ou est dans l'obscurité. Nous avons besoin des deux, avant de réagir, nous devons choisir et à travers le choix, nous serons récompensés. Vous ne pouvez ressentir plus de lumière que lorsque vous allez de plus en plus haut et votre expérience doit être dans le MAINTENANT et non dans l'au-delà! Les gens étaient stupides et cela aussi était nécessaire. Tout comme une mère le dit à son fils, mangez comme ça après, vous serez aussi fort que votre mère ou votre père.

C'est le moyen d'arriver à la véritable expérience de la lumière. Nous ne nous intéressons pas aux traditions, mais vous devez connaître les processus spirituels impliqués. Placez et remplacez tout dans le Maintenant, pas dans le passé.

Vivez l'heure; vous devez ressentir chaque expérience à l'heure. Seul ce moment est réel, c'est seulement de cette façon que nous pouvons entrer en contact avec le spirituel.

Quand le Créateur ne donne toujours rien à une personne, qui suis-je pour dire quelles instructions il doit suivre, ou pour dire ce qu'il fait mal. Ne le faites jamais, ne prêchez jamais car c'est vous qui ne recevez pas la lumière. Faites-vous petit, humble. Quelle que soit votre religion, chacun de nous pense que sa religion est la meilleure, mais malgré sa religion, il doit venir personnellement à l'expérience de la lumière. Chacun de nous doit devenir transparent, ouvert à la lumière pour profiter du Créateur, profiter de la vie éternelle. Pas dans l'au-delà mais dans cette vie. Ce n'est que lorsque nous vivons à l'heure que nous pouvons faire l'expérience du bien et du mal.

L'expérience des forces de l'Heure conduit à la bonne réaction, seule l'Heure vous permet d'expérimenter. Lorsque nous parlons de jour et de nuit, nous voulons dire que le jour est comme la lumière et la nuit comme l'obscurité. Allez vous coucher le plus tôt possible. Permettez-moi de vous raconter une histoire, elle concerne l'ère du communisme en Russie, lorsque vous tentiez d'entrer dans le parti, il y avait quelques questions:

Voulez-vous arrêter de boire? Oui bien sûr, je ne bois que lorsque je suis à la fête.

Allez-vous arrêter de fumer? Oui, bien sûr, je ne fume que lorsque j'assiste à la fête.

Allez-vous arrêter de regarder les femmes? Oui bien sûr, plus de femmes pour moi.

Enfin la dernière question: abandonnerez-vous votre vie pour le pays? Bien sûr, que reste-t-il de ma vie?

Nous devons aussi savoir ce que nous faisons. Arrêtez de faire des choses qui vous retiennent de votre grand objectif. Tôt le matin, la lumière se lève - Chesed se lève et la miséricorde brille toute la journée. Vient ensuite Gvurah - l'aspect féminin et ses limites. Pendant et le soir, la lumière est limitée par l'aspect féminin - Gvurah. C'est un principe et les principes sont là pour chacun de nous, partout où vous pouvez vivre sur cette terre. Quand c'est le jour pour vous, Chesed est présent et quand nous sommes la nuit, Gvurah est présent pour vous. Est simple. Et vers minuit, à 12 heures il y a une force spéciale, c'est la force de la bonté. C'est un moment très spécial. Voir comme ça:

Lorsque vous vous occupez de manière très consciente en ce moment et demandez au Créateur, vous accélérez votre processus car à ce moment vous recevez votre Kelim. Lorsque vous priez la nuit, vous recevez une petite lumière sous la forme d'un kli. Le kli est un organe de conscience et lorsque la lumière monte et que la lumière de Chesed entre, vous avez déjà un vaisseau pour recevoir la lumière. C'est aussi simple que cela. Chesed brille toute la journée et quand j'ai un endroit pour recevoir la lumière, je me suis ouverte et je me suis rendue transparente. Et le moment de minuit est le meilleur moment pour se rendre transparent, sensible, quand il devient matin, vous avez un endroit où la lumière entre, la lumière de Chesed, miséricorde.

Lorsque nous prions le soir, nous faisons le kelim pour la journée. Être conscient derrière chaque tradition est la force créatrice. Ce n'est pas une question de tradition; la tradition en soi ne veut rien dire. Tout est une question de force dans la tradition qui purifie. Qu'est-ce qui sera purifié? Nous serons purifiés de tous nos désirs égoïstes.

Permettez-moi de vous donner un exemple de ce monde: avant le pétrole brut. Le pétrole brut ne brûle pas si bien. L'huile doit être raffinée pour que l'huile brûle bien, affine mieux l'huile, meilleure est la combustion. C'est la même chose avec nous. Plus nous sommes purifiés, plus la lumière peut entrer en nous. Nous avons besoin d'un endroit pour obtenir la lumière. Nous avons libéré une place intérieure pour recevoir la lumière. Tout concerne la force intérieure, le vrai homme est celui qui s'ouvre, se libère pour une lumière infinie - Einsof. Faites-vous petit de l'intérieur, vous recevrez d'en haut. Et c'est votre travail personnel; personne d'autre ne peut le faire pour vous.

Permettez-moi de vous donner une trace, je vais l'expliquer une fois de plus, afin que vous compreniez la bonne compréhension:

• Il y a d'abord Einsof, la lumière sans fin. Cette lumière est recouverte de toutes sortes de formes, les dix sfirot.

Nous avons donc l'être intérieur.

D'où le domaine du bien et du mal. Le vrai bien et le mal en moi • Enfin, l'être extérieur signifie ses désirs extérieurs tels que manger, boire et faire l'amour.

Et autour de ces formes, nous voyons le Créateur dans sa qualité appelée nature.

Nous regardons de l'intérieur vers le haut. Einsof est à l'étage supérieur et se trouve dans l'être intérieur, nous avons donc le niveau du bien, du mal et de l'être extérieur.

Question: Quand a eu lieu l'acte de création? Adam a été créé le sixième jour. Toutes ces formes étaient en Adam (voir dessin). Nous parlons de notre conscience.

Adam est né - de l'intérieur du Créateur - au Seigneur. Il ne ressentait que l'être intérieur, il n'y avait pas d'autres sentiments - c'est ce que nous voulons

dire lorsque nous parlons d'Adam. Il ne connaissait que sa partie intérieure, il était conscient des désirs de sa tête à sa vie. Il n'avait également aucun sentiment. Il n'était pas au courant des forces sous sa vie. Bien sûr, il y avait Chawa-Eve et ils étaient nus. Mais ne pensez pas à un homme et à une femme, nus signifie qu'ils n'ont pas honte. Ils n'étaient pas entrés dans le domaine du bien et du mal. Ce qu'il a fait avec son intérieur, c'est ce que nous appelons le paradis ou le jardin d'Eden. C'est le domaine de l'être intérieur.

Cette zone et la zone du bien et du mal sont à l'intérieur de chaque être humain. Ce sont nos couches intérieures. C'est le chemin de l'expérience, l'expérience intérieure et le domaine du bien et du mal. C'est ce que nous vivons et c'est aussi le thème de notre étude. Le sujet de notre étude est l'être intérieur et le domaine du bien et du mal. Nous n'avons aucun intérêt à être externes. Aucun intérêt pour aucune religion ou culture ou quel que soit votre parcours. Dans notre étude, nous commençons par le bien et le mal. Évidemment, l'être extérieur sera correct, mais notre préférence réside dans l'intérieur. La Kabbalah parle de votre intérieur.

Adam ne ressentait que sa partie intérieure. En un sens, il était le cœur bienveillant le plus parfait de l'homme. Il n'y avait pas de séparation entre l'intérieur et la zone du bien et du mal. Sa conscience était en partie dans le domaine du bien et du mal, c'est la partie que nous appelons la source de vie, c'est notre arbre de vie et chaque être humain a cet arbre de vie en lui. L'être intérieur atteint la moitié de la zone du bien et du mal. Rappelles toi; bon et mauvais, tout est qualitatif. Plus vous vous rapprochez de l'intérieur, mieux vous vous portez et plus vous vous rapprochez de l'extérieur, plus c'est mauvais.

Et à mi-chemin, nous voyons l'arbre de vie et c'est l'objet dont parle la Torah. Toutes ces couches sont à l'intérieur de nous, du domaine du bien et du mal. L'arbre de la connaissance est l'arbre du bien et du mal. À partir de ce moment, nous prenons conscience du péché, présent dans chaque être humain. Qu'est-ce que le péché? Adam était un homme au bon cœur, l'être intérieur et le ciel. Adam a travaillé dans le jardin d'Eden; quand nous disons qu'il travaillait, ne pensez pas qu'il travaillait physiquement avec la bêche et le râteau, il jardinait à l'intérieur. Il a enlevé toutes les épines et l'herbe; il tourna le sol pour que la rose puisse fleurir.

C'est le travail qu'il a fait au paradis, car EinSof l'a commandé. C'était le désir du Créateur qu'il y aurait trois ascensions. Trois ascensions de lumière; la première ascension a eu lieu le Shabbat - cela signifie l'entrée de la haute lumière, puis la deuxième ascension et la troisième ascension de la lumière. Mais Adam ne pouvait pas attendre la troisième lumière; il voulait déjà recevoir avant que la lumière ne l'atteigne, avant qu'il n'apporte la lumière en lui. S'il l'avait fait, il aurait dû faire l'expérience de l'intérieur de l'être à son être extérieur et il n'y aurait pas eu de mal dans le monde.

Adam avait déjà purifié la moitié du bien et du mal - de l'intérieur, et nous le faisons de l'extérieur. Adam avait purifié la moitié de la surface de l'intérieur. Et c'est pourquoi il se sentait comme un surhomme. La lumière lui a donné tellement de pouvoir, il se sentait comme un surhomme et donc il pensait en lui-même, je peux faire le reste par moi-même. Il se sentait si fort qu'il n'a pas attendu la lumière, la troisième ascension du Créateur. Il pensait qu'il pouvait aussi atteindre la lumière de l'autre côté, il se sentait si fort. Il pensait pouvoir pénétrer le monde du bien et du mal par lui-même.

Une fois que nous pensons que nous pouvons faire quelque chose nous-mêmes, nous voyons le serpent, qu'est-ce que le serpent? Quels sont les pouvoirs du serpent?

Ce sont les forces de l'être extérieur. Le serpent s'installe à mi-chemin entre le bien et le mal, les désirs égoïstes terrestres. Au début, il n'y avait pas de serpent. Adam avait purifié le paradis, sa purification avait presque atteint le domaine de l'être extérieur et il ressentait ici le serpent, les pouvoirs de l'être extérieur. Et ces pouvoirs le stimulaient, c'était quelque chose de nouveau pour lui, il ne l'avait jamais ressenti auparavant alors la séparation avec l'être extérieur devenait plus petite. Maintenant, les désirs extérieurs pouvaient l'atteindre.

Permettez-moi de vous raconter une histoire sur la façon dont j'ai appris la Torah en Israël. J'étais un homme de quarante ans et j'étais assis parmi les garçons, des garçons très jeunes, et avec eux j'ai appris la Torah, tous ces garçons, si innocents. J'ai regardé ces gars et j'ai vu qu'ils étaient exactement comme Adam, ils ne ressentaient pas l'être extérieur. Et je me demandais, quelle est leur réalisation? Bien sûr, on peut atteindre son accomplissement, mais plus tard, quand ils grandissent et se marient, ils ont le goût d'être externes. Tous les désirs extérieurs leur viendront, on peut être un saint, mais juste quand on est un saint, la séduction sera très puissante.

Pourquoi, car il n'y a pas d'opposé pour résister à toutes ces séductions. Il faut goûter comme Adam. Il n'est pas faux d'utiliser vos désirs. Vous devez tout essayer, mais tout dépend de ce que vous faites avec vos désirs. Et cela ne dépend que de vous. Vous avez en vous tous les désirs et ce n'est pas faux. Chacun de nous doit devenir son souverain. Plus vous construisez de force, plus vous deviendrez fort. Adam est entré dans la zone extérieure de l'intérieur mais n'a pas pu résister à la tentation. De cette façon, le Créateur nous a créés - c'est Son désir de nous séduire alors maintenant nous pouvons construire de la force.

Adam a senti le serpent, a senti le serpent le stimuler - parce que vous êtes si divin, venez dîner avec moi, goûtez au plaisir que vous pouvez ressentir ici avec moi. Adam était si fort, mais il n'était pas fort pour y aller, mais quand il s'est immédiatement senti fort, il a d'abord expérimenté la force d'Einsof mais pas la force de l'extérieur. Et cela aussi, il devait l'expérimenter. Mais au début il n'y avait pas de tentation, c'était toujours dans le domaine du bien absolu mais ce n'était pas sa volonté. Le Créateur lui a dit de ne pas aller plus loin, Adam n'était pas prêt à pénétrer la troisième lumière, alors le Créateur lui a dit: "Attends-MOI, après que tu puisses en profiter pour toujours". Mais Adam a pensé: «Je continue avec Chawa-Eve» et n'a pas réalisé que ce n'était pas le bon moment et le bon endroit. Et à travers cela, il a brisé sa conscience en petits morceaux.

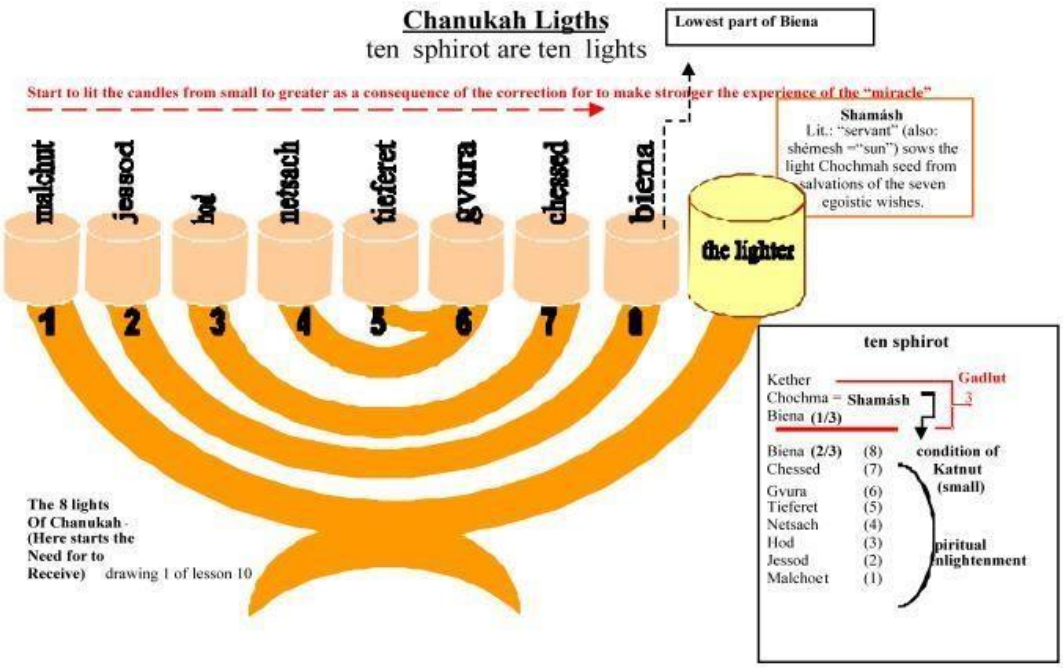
Question: Supposons que vous voyez une énorme somme d'argent, disons vingt millions de livres, que faites-vous? Pouvez-vous résister à la tentation? Disons que vous gagnez à la loterie. Quels sont vos plans, vous allez faire ceci et cela, et par conséquent vous ne pensez pas au Créateur. Lorsque vous vous sentez si heureux, brisez les pouvoirs spirituels que vous avez construits. Pensez à ce que vous pouvez faire avec tout cet argent. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de l'intérieur. Vous savez, vous désapprouvez, vous manquez tout cet argent, et c'était la même chose pour Adam. Adam a vu qu'il pouvait expérimenter, il a vu la tentation des vingt millions de la même manière que nous voyons la tentation. Ou oui, il pensait au Créateur, mais sa force avait disparu. Lorsque vous faites de même, vous aussi vous briserez, vous vous détruisez.

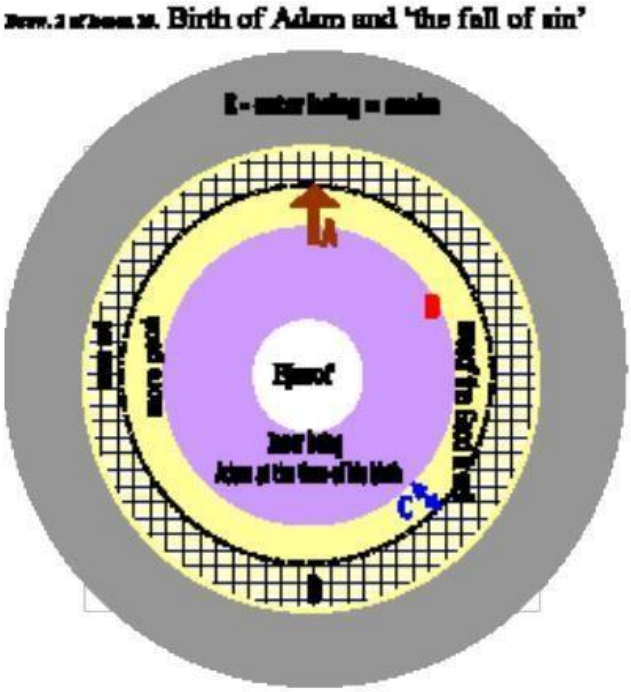
Vous devez savoir qu'il est très difficile de vivre dans une vraie spiritualité. Il est difficile de vivre à l'heure. Personne ne sait vraiment ce qu'est Ora, alors comment faire pour quelque chose que nous ne savons pas? Le Créateur ne se

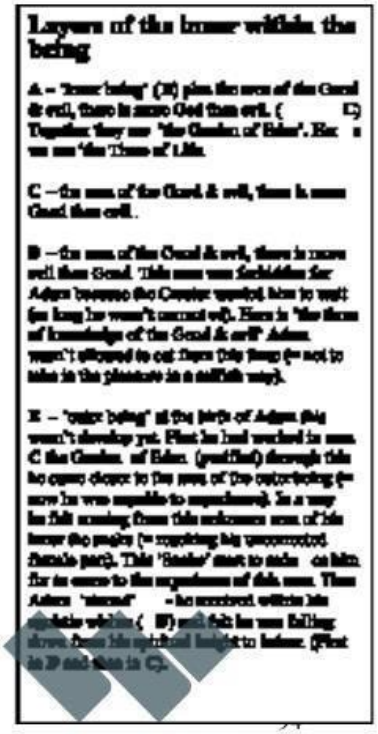
manifeste que dans l'Heure, mais nous sommes détruits avec les images passées et futures. Par exemple, supposons que vous mouriez. Juste avant que quelqu'un ne meure, il se sent soulagé. Tous les plans, tous les problèmes physiques ont disparu. C'est un soulagement il n'y a plus de physique; il n'y a plus de démangeaisons. Lorsque cela se produit, vous entrez à l'intérieur, il n'y a plus de sols et vous passez à la mort du vêtement physique.

Le physique ne vous ennuie plus, vous serez laissé seul et c'est le point de voir le moment éternel. Pas de nouveau plan, pas de douleur, rien, je vous suggère de ne pas attendre votre mort, mais de vivre chaque minute comme si c'était la dernière. Essayez de vivre comme si c'était le dernier moment de votre vie, alors seulement vous pourriez ressentir le moment présent. Lorsque vous ne pensez qu'au dernier moment, pensez-vous à l'avenir? Pas de solitude dans ce dernier moment, plus de péché, vivez simplement absolument. En ce moment, sentez votre respiration, vous pouvez suivre votre cœur. Essayez de vivre comme si c'était le dernier moment de votre vie, seulement à l'heure où vous vous sentez vivant. Vous devez vous battre tous les jours et tous les jours, vous battre pour vous-même, pour que la Création se considère.

Bonne chance.







wondershare

Leçon 11

Je ne vous parle que des choses que j'ai vécues. Je ne peux que vous parler de ce que j'ai vécu. Peu importe si vous comprenez; tout est basé sur l'expérience et laisser l'expérience vous pénétrer. En raison de la vie elle-même, je dois apprendre à gérer mon propre ego. À la fin d'une vie, son amour sera révélé.

La première partie concerne la partie spirituelle. La Kabbalah doit vous aider. Regardons le texte - page sept.

Et cela ne suffit pas ne continue pas dans son travail. Vous voyez que ça recule. Et il n'a pas la force de faire la Torah et les Prescriptions avec l'intention de "pour lui-même". Et ce n'est que par la véritable victoire de tous les obstacles, avec "la foi au-delà de la connaissance", qu'il peut accomplir la Torah et la Prescription. Mais il n'a pas toujours la force de surmonter les obstacles en dépassant ses connaissances et est contraint de s'écarter du chemin du Créateur, même avec l'intention «pour lui-même» qu'il ne peut pas le faire.

Il ne suffit pas qu'il ne poursuive pas, cela signifie que celui qui travaille sur lui-même a le sentiment qu'il revient. Il ne suit pas les Prescriptions, les Lois de l'Univers, et de plus, il ne peut pas le faire pour son propre bien, il n'y a aucun moyen de les suivre. Il ne peut pas voir son propre avantage. Certaines personnes font les Prescriptions avec des pensées, "c'est bon pour mes enfants", ou "c'est bon pour l'au-delà" mais ils ne fonctionnent pas dans l'heure. Ce n'est que par la foi au-delà de la connaissance qu'il peut suivre les prescriptions.

Il y a des sentiments de résistance de l'intérieur jusqu'à l'arrivée du changement. Vous pouvez aussi sentir qu'un revers vous donne de la force et que ce revers est l'œuvre du Créateur, alors vous pouvez trouver la force et par conséquent vous aurez l'expérience et le sentiment qu'il ne vous quittera jamais. Vous réalisez maintenant que votre intérieur est un refuge et vous pouvez toujours compter sur lui. Il n'y a pas de bons moyens, il n'y a pas d'échappatoire, et cela ne peut pas être fait plus tard ou pas convaincu.

Un être humain vit tous les moments désagréables comme la souffrance. Il n'est pas facile de venir ici (dans le sens de venir au cours tenu à Amsterdam). L'ego est une résistance, il veut que vous restiez à la maison, ne cédez jamais à votre ego. C'est la bataille et vous devez être le gagnant. Comment fonctionne l'ego?

Avant de commencer notre travail spirituel, nous avons fait de bonnes actions, parce que, parce que c'était le désir de l'ego et que nous nous sentions bien. L'ego était satisfait et nous a laissés seuls. Mais maintenant, maintenant vous allez apprendre quelque chose de différent, l'ego résiste, c'est le vôtre - l'amour qui vient en résistance. Maintenant, l'ego ne se sent pas bien. Lorsque votre ego vous donne ces signes et que vous n'écoutez pas votre ego, vous devez savoir que l'ego se met en colère, il n'obtient pas son chemin. A ce moment, l'ego vous montre sa faiblesse. Vous devez savoir que c'est le signe que vous procédez. Avant l'ego était calme et maintenant il se rebelle, sachez que c'est de la progression! Maintenant, l'ego vous montre son vrai visage.

C'est l'ego qui vous dit "n'allez pas à la leçon de la Kabbalah ... vous avez un délicieux dîner, ou faites ceci, ou faites cela". L'ego ne vous dit jamais "combattez pour votre vie". Et chaque instant doit être une lutte pour la vie, pour votre réalisation. Vous devez le goûter; lentement, vous arriverez à récolter

vos récompenses. Chaque génération s'approche de l'objectif du Créateur. J'accélère juste ce processus, votre temps. Toutes les créations que je fais sont en vous. Tout est en vous.

Dans le dessin, vous voyez tous les champs de forces, les forces de l'Univers, la lumière et lentement la lumière grossière.

Avant que le Créateur ait tout en lui et ensuite il se retire de lui-même alors maintenant il y avait un espace pour Einsof, c'est la lumière sans aucune grossièreté. Ce fut sa première création. Puis vint le monde d'Adam Kadmon, le premier monde, la première grossièreté de la lumière. Cette première lumière était très subtile et transparente. Ce fut le premier agrandissement à créer une création. Il devait devenir assez grossier avant de pouvoir atteindre notre monde. Tant que le point de lumière était loin de sa première source, Essence pouvait maintenant dire - I. Aucune autre création ne peut dire - moi. Les créations près de la lumière sont plus des serviteurs, pas des êtres qui peuvent dire moi.

Par conséquent, même les anges ne peuvent pas dire: I. Et dans les mondes spirituels seulement Malchut, qui a les quatre étapes d'Aviout (épaisseur du désir) et est donc appelée ainsi: "ani" (I). Et puis l'âme de l'homme, développée jusqu'à son stade Malchut.

Le premier monde, le monde d'Adam Kadmon est devenu grossier et est devenu Atsilout. Toutes les corrections que nous faisons viennent de cet endroit. C'est aussi un monde très subtil, si proche d'EinSof et on ne peut pas en parler, uniquement à la manière des racines. Les racines sont la première expérience, notre première compréhension du matériau. On ne peut pas parler, il est même interdit d'en parler. Mais je peux vous dire un peu, seulement ce qui est nécessaire pour comprendre.

Atzilut est le monde de la lumière et de ce monde nous recevons nos corrections. Trois autres mondes arrivent après Atsilout, à savoir: Briyah, Yetzirah et Asiyah. Trois mondes grossiers, de plus en plus grossiers et la dernière partie du monde Asiya est notre monde. Quel est notre monde? Le monde que nous expérimentons, le monde de nos désirs, même l'univers entier - les planètes, les étoiles, etc., tout ce qui est matériel, même l'espace où les voyages spatiaux pourraient arriver, tout appartient à notre monde matériel.

Toutes les autres parties où le matériel ne peut pas aller ne peuvent être pénétrées que par nos compréhensions spirituelles. Aucun voyage dans l'espace ne peut venir ici. Nous verrons que ce sont les revêtements d'Einsof. Le mot hébreu pour le monde est olam. Et olamah signifie cacher = le monde caché. C'est la dissimulation de la lumière et c'est le thème de notre étude.

Étudions ces quatre mondes: Atzilut, Briyah, Yetzirah et Asiyah. Pouquoi? Nous regardons hors de la lumière.

Il y a d'abord eu la lumière puis la grossièreté qui entoure et se trouve dans tous les autres cercles, comme des rondelles d'oignon. Une couche est d'Adam Kadmon, c'est une couche très mince entourée d'un cercle. Nous sommes le produit de notre monde. L'Adam dont nous parlons est né entre les mondes Atsilout et Briyah, vu d'en haut. Il y avait de plus en plus grossier et le plus grossier grossier est le point au milieu de notre monde. Ici, nous avons tous les souhaits de recevoir, y compris les étoiles, le soleil, tout est plus et moins. C'est la même chose avec les forces de notre monde, plus et moins, l'adhésion et la cohésion.

Le côté le plus extérieur est le plus rugueux. Plus vous vous rapprochez du côté intérieur, plus les forces seront légères et minces jusqu'à ce que vous ayez l'expérience de la force la plus profonde et la plus élevée en vous-même. Où pouvons-nous trouver l'être humain de ce monde? Dehors, le cercle extérieur; regardez le dessin.

Tous les champs de force à l'intérieur de l'être humain sont Einsof, donc l'être intérieur suivi par le domaine du bien et du mal et enfin par l'être extérieur. Tout est conforme aux attributs. L'être intérieur se conforme à Atsilout, c'est le monde de la correction et toutes les corrections viennent de ce monde. Nous avons besoin de ces corrections pour nous conformer aux attributs du monde supérieur.

Quelles sont les forces auxquelles nous devons nous conformer? L'être humain est seul dans notre monde et dans la région de Briyah, Yetzirah et Asiyah. Dans ces mondes, nous avons le domaine du bien et du mal. Plus nous nous rapprochons de l'être intérieur, plus nous nous rapprochons du monde de Briyah. Au milieu, nous voyons le monde Yetzirah et notre extérieur correspond au monde Asiyah. C'est en nous la zone de notre monde, nous avons ici les désirs de notre monde, par exemple la nourriture, les boissons, etc.

Qu'est-ce que Einsof au sein de l'être humain? Vous pouvez voir cela comme les ouvertures à l'intérieur d'une personne par lesquelles il peut recevoir de la lumière. Einsof n'est pas une partie de l'homme mais une ouverture pour expérimenter la lumière. Les autres domaines sont également au sein de l'être humain: l'être intérieur, le domaine du bien et du mal et notre monde; nous voyons ici les forces, les désirs et le plaisir de notre monde. Mais tous ces mondes sont à l'intérieur d'Einsof. Plus j'expérimente le bien, plus je me rapproche de l'être intérieur. Plus j'expérimente le mal, plus je me rapproche de l'extérieur. Nous ne pouvons pas connaître Einsof, mais les autres mondes peuvent être connus: les champs de l'être intérieur, la zone du bien et du mal et l'être extérieur et ceux-ci sont connectés aux mondes: Briyah, Yetzirah et Asiyah.

Ce sont les domaines d'expérience. Dans ces régions, dans ces mondes, dans ces champs de force, l'être humain vit ici. Lorsque vous comprendrez cela, vous continuerez très rapidement. Tout est en vous! Avec vos efforts, en entrant en vous, vous arriverez à comprendre, nous avons ici la clé de la vie éternelle.

Il y a d'abord eu Einsof, puis les couches. La couche de l'être intérieur, c'est le domaine du bien absolu. Ensuite, nous avons le domaine du bien et du mal suivi par l'être extérieur. J'ai dit une fois qu'il n'y a pas de bien au sein d'un être humain, et bien que maintenant je dis que l'être intérieur est le domaine du bien absolu, vous pensez en effet que c'est une contradiction, mais ce n'est pas le cas. . Regardez-le de cette façon: supposez qu'il n'y a absolument rien de bon en vous, comment pouvez-vous vous conformer au bien absolu?

Ces trois couches sont des humains; c'est l'intérieur de l'être humain. Pas Einsof, ce n'est qu'une ouverture dans l'être humain. Mais cette ouverture est si splendide, à travers cette ouverture la Lumière brille à l'intérieur de moi, d'une manière entière elle vit en moi mais ce n'est pas la mienne. Cela ne fait pas partie de mes souhaits. Nous parlons de la structure de l'arbre de vie. Est-il possible pour nous d'avoir l'arbre de vie si nous n'avons rien de bon? L'arbre de vie fait partie de la grossièreté de la lumière. Le Créateur avait fait tous les préparatifs. Son intégralité est rendue grossière dans cinq mondes.

Cinq grosses différences sont en nous, à l'intérieur du trou de nous, au plus profond du plus profond et de là vient la lumière de la vie. Avant Einsof, à

l'intérieur d'Einsof, il y a toutes sortes de variations, les cinq mondes sont tous dans Einsof. Au plus profond du plus profond, la vraie lumière brille. À l'intérieur de la lumière elle-même, il y a une couche. D'abord Adam Kadmon puis Atzilut, une forme de lumière plus grossière et grossière, mais à l'intérieur se trouve une lumière infinie. Et ceci est en moi, dans ce trou, dans la splendide ouverture que j'ai en moi; tous les pouvoirs viennent de cet endroit, le lieu d'où vient la vie.

De cet endroit vient la vraie réalité. Les cinq mondes sont au sein d'Einsof. Notre monde est le monde le plus grossier, l'être humain est le plus grossier et c'est l'aspect animal au sein de l'être humain. Le monde intérieur, le bien et le mal, notre monde sont le résultat de l'acceptation de la qualité, ou en d'autres termes, c'est l'intention de se mettre en conformité avec ces mondes. Comme l'a dit le Prophète, "je fais ce que mon Père fait."

Cela signifie: regardez au plus profond de vous-même et vous aurez alors accès à toute la structure. Einsof est le Père, j'ai quitté la maison et suis entré dans les désirs extérieurs de l'être humain. C'est l'ego et l'ego est formé selon la structure, la forme dure en moi, et donc je m'amène conformément aux attributs que j'ai en moi.

C'est le soi-disant point dans le cœur; ce point du cœur s'étale, le désir commence ici, mais il n'est pas libre de la matière et donc on se sent déçu et on va à tous les types de cours, il est toujours à la recherche de satisfaction venant du désir du cœur. Nous pouvons trouver cela dans chaque être humain. Il n'y a de paix en personne jusqu'au moment où l'on commence à pénétrer soi-même, le moment où commence la recherche de la vérité. Avant la déception, mais quand il cherche vraiment la vérité, il ne sera plus déçu, il est devenu adulte.

Ce n'est que lorsqu'une personne a travaillé sur elle-même que nous pouvons parler de l'être intérieur, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de supérieur la différenciation, nous voyons ici un sentiment. Mais tant qu'une personne ne regarde pas à l'intérieur comme le Prophète l'a fait: "Je ne fais que ce que mon Père fait", il ne viendra pas en conformité, il viendra dans le monde Asiyah et c'est le monde le plus grossier. Ce n'est que lorsqu'une personne travaille sur elle-même qu'elle peut s'accorder avec les qualités du Haut et peut s'élever vers le monde de Yetzirah et de là vers le monde de Briyah et d'Atsilout. Personne ne peut entrer dans le monde d'Adam Kadmon, voir ce monde comme Einsof, nous ne pouvons pas le vivre.

Toutes ces forces, toutes ces différenciations sont dans la lumière et ce n'est qu'un monde spirituel. Mais ils existent dans l'univers, macro, mais aussi de l'intérieur, micro. Pas dans le cœur, dans le cœur nous avons le désir, le désir de "comment puis-je arriver sans effort au maximum de profit". C'est le désir du cœur; il n'y a rien de bon dans notre cœur.

Les gens parlent souvent de bien, mais le seul bien à l'intérieur d'une personne est dans l'être intérieur. Toutes les tentations dont je parle sont dans le but que vous veniez en conformité, conformément aux attributs, parce que c'est la voie qui mène à votre vie, pour vous mettre en conformité avec la lumière, avec les lois de l'Univers, avec le lois du Créateur. Donc c'est. Comment allons-nous travailler? Plus vous vous rapprochez d'Einsof, de tous ces mondes; ce sont les bons côtés d'une personne, mais quand vous irez plus loin, ce sera pire. L'être intérieur est le côté d'une personne en accord avec le monde le plus proche. Vous pouvez maintenant créer en vous-même le monde intérieur d'Atsilout.

Où pouvez-vous trouver de la force? Cette force est au point magnifique le point dans mon cœur. Ce point dans le cœur est l'essence, le bien d'une personne,

conforme à Einsof, au monde spirituel parfait Atsilout. Ensuite, nous avons nos bons et nos mauvais. C'est le thème de notre étude; les mondes Briah, Yetzirah et Asiyah. Et plus nous allons loin, plus cela devient rugueux. Forces, les vraies forces sont dans la lumière et nous les construisons en nous, dans l'être intérieur. Nous sommes les créatures les plus grossières et l'intention est de venir en accord avec la force au sein du cœur. C'est notre travail, notre objectif. Adam voulait expérimenter tout comme nous aimons expérimenter Einsof.

Nous ne parlons que de quatre mondes, bien qu'il y ait cinq mondes. Notre monde est le lieu de désirs qui ont à voir avec manger, boire, etc., car nous les ressentons non pas sur le physique mais sur les désirs que nous ressentons, notre conscience est notre monde. Les désirs viennent de notre monde. Nous commençons l'étude dans le domaine du bien et du mal.

Dans le monde spirituel, nous voyons les mondes créés par le Créateur. Et c'est le Créateur lui-même qui a rendu les mondes grossiers. Ces crudités sont là, présentes pour toujours. Pouquoi? Nous aurions donc l'intention de nous mettre en conformité et d'atteindre les mêmes attributs. Il n'y a rien de bon en moi et en toi, toi et toi. Mais quand j'apporte mon monde intérieur, mon monde d'expériences, je le mets en conformité avec les attributs du supérieur, alors j'apprendrai aussi les qualités de ces attributs de chaque monde.

Quels sont les pouvoirs au sein de ces mondes, quand j'apprends cela, en même temps je crée l'être intérieur des mondes Atzilut, Briyah, Yetzirah. Je crée les mondes en moi. Comment créer? Il y a une matrice, un projet. La lumière qui brille en moi a un pouvoir énorme. Plus la longueur d'onde est courte et forte, plus je m'enfonce profondément en moi, plus la longueur d'onde est courte. Et le rayonnement deviendra de plus en plus fort, et plus ils brilleront, mieux je les sentirai.

Comme nous l'avons dit plus tôt, les forces spirituelles sont très courtes, plus courtes que toute autre longueur d'onde découverte par la science. La science n'atteindra jamais cette courte longueur d'onde. Cela n'est donné qu'à un être humain. Chaque être humain peut atteindre cette courte longueur d'onde en travaillant sur lui-même. C'est pourquoi le Prophète a dit: "Vous ferez beaucoup plus que les miracles que j'ai faits." Ce qu'il a dit? Il a dit: chacun de vous ira plus profondément en lui-même; si profond que vous atteindrez cette courte longueur d'onde. "Ensuite, vous pouvez déplacer les montagnes", a-t-il déclaré. mais quel est le problème? Le problème est le doute. Et quand vous avez des doutes, vous ne savez pas ce que vous voulez, il y a un désir pour tout. Vous voulez ceci et cela mais vous manquez de compromis. Il n'y a pas de force pour se rendre, à qui devez-vous vous rendre? - Seulement à votre véritable être intérieur.

Toutes les forces sont en vous, tout comme Einsof. La Kabbalah dit seulement: mettez-vous en conformité avec les qualités. C'est la façon de créer. Venir en conformité avec les qualités j'arrive dans la totalité, et la totalité est en moi, c'est mon projet.

Quand je parle avec la lumière du Créateur, quand je me rends transparente, la lumière fera un modèle, je lui donnerai l'opportunité de me pénétrer. C'est ce que chacun de nous doit faire, s'ouvrir spirituellement et se rendre réceptif. En vous rendant réceptif, vous vous ouvrez à la véritable source de vie.

Lisez attentivement, concentrez-vous sur vous-même, prenez les mots que vous lisez, rendez-vous petit, transparent, c'est la façon de vous ouvrir à la lumière, de cette façon vous faites une matrice, un modèle pour que la lumière puisse et

veuille faire un empreinte. Fabriqué comme de la cire; il est facile de faire une impression sur la cire.

Le sens de la Kabbalah est de recevoir. Ceci est la réception. C'est ce que la Kabbalah vous enseigne. Ouvrez-vous à la lumière, à la source, à l'essence, à l'Einsof. La Kabbalah ne parle pas d'un juif, d'un musulman ou de toute autre personne. Je parle juste des forces au sein de chaque être humain.

Les Juifs l'ont compris, ils ont été les premiers à se rendre réceptifs à la lumière, et c'est le vrai sens du mot hébreu. C'est l'être intérieur de l'être humain et non le Juif de chair et de sang. Certes, les Juifs ont le talent pour le spirituel mais quand ils négligent leur talent, la misère en résultera. Si seulement 1% apprenait la Kabbalah, beaucoup de misère disparaîtrait, et non de la manière dont ils agissaient à cette époque.

Chacun de nous doit arriver à la plus profonde déception. Écoutez ce que je dis. Je le dis à chacun de nous, c'est-à-dire à tout le monde et pas seulement aux Juifs. La Kabbalah est pour chaque personne et nous devons nous entraider. Ce n'est que lorsque l'on essaie complètement, atteint entièrement la profondeur spirituelle, que l'homme sera libéré. Tout le monde n'a pas la force. Tout le monde ne s'occupe pas de l'intérieur. Ce n'est pas important. Mais vous devez savoir que vous devez travailler plus dur, doublement dur!

Pour un Juif, c'est une obligation, chaque Juif doit le faire parce que lorsqu'un Juif néglige sa tâche, personne ne recevra la lumière. Vous devez l'accepter. Ne pensez pas qu'un Juif soit supérieur ou inférieur, mais il est le

Désir du Créateur, à ses yeux, l'homme n'a aucune valeur sans le Juif.

La vraie richesse est à l'intérieur, on ne peut pas acheter cela, et c'est la Kabbalah. La Kabbalah vous donne une richesse intérieure. Dans la première partie, j'ai parlé de purification spirituelle. Sur notre côté extérieur rugueux, nous essayons d'aller à l'intérieur. Mais pénétrer ce matériau dur et lourd est difficile et prend du temps. C'est un processus lent.

Chaque jour, vous vivrez de nouvelles expériences. C'est vous qui devez venir à la partie la plus fine de vous-même pour affiner le matériau dur. Vous devez vous pénétrer; c'est ce que nous faisons dans la première partie. C'est le travail spirituel de chaque être, alors maintenant vous pouvez découvrir ces trois mondes. Vous devez donner le maximum d'efforts pour aller plus haut, ce n'est que lorsque vous serez plus grand que vous ferez l'expérience, vous ferez l'expérience de la vérité. Dans la deuxième partie, nous étudierons les mondes.

Commençons par Einsof. Ensuite, nous avons le premier gros, le monde d'Adam Kadmon. Puis le monde d'Atsilout dans lequel nous ressentons notre nature; tout d'abord est très subtil et donc très difficile. Nous étudierons les mondes Briyah, Yetzirah et Asiyah. Le Créateur avait créé tous ces mondes et ensuite Il a vécu avec eux, toutes les pièces ont été mélangées pour maintenant pouvoir créer Adam. Comment Il a fait cela, nous l'apprendrons plus tard. Tout est conforme aux qualités. Nous apprendrons la structure, comment les mondes sont faits.

Tous ces mondes sont en moi, où, dans le magnifique trou à l'intérieur de moi. C'est vous qui allez pénétrer alors maintenant vous pouvez en faire l'expérience.

Ce trou à l'intérieur de moi brillera et vous l'avez fait en étudiant les forces, ces forces brilleront sur vous et en vous. La seule chose que vous devez faire est de vous rendre petit, de rendre cette couche spécifique disponible en vous, de vous rendre disponible pour que maintenant ces forces puissent entrer et cela vous amènera conformément aux attributs. Par cet apprentissage, vous vous

préparez de l'intérieur. Vous vous faites vous-même en accord avec les forces, alors vous pouvez commencer à les connaître et en même temps la lumière fera une profonde impression en nous. La lumière a un tel pouvoir qu'elle vous pénètre complètement. Plus vous vous enfoncerez profondément, plus vous vous rapprocherez d'Einsof, plus la lumière entrera en vous.

La correction complète ne trouvera sa place que lorsque l'arrivée du Messie sera là. La correction est prise sur les étincelles sacrées, elles entoureront le monde terrestre et puis pendant longtemps il n'y aura plus de démangeaisons. Le serpent, notre monde, c'est le serpent ne vous dérangera plus parce que nous sommes entourés de ce scintillement sacré de l'être intérieur. Le serpent nous agace et chaque personne ressent ces maux. Vous ne pouvez rien y faire. Ce n'est qu'en restant occupé avec votre intérieur que vous pourrez le supporter. Mais vous devez vraiment travailler sur vous-même; quand il n'y a pas de jeu, vous recevrez de la force. Vous recevrez ce que nous appelons au-delà de la croyance, c'est le début. Vous devez savoir que votre intellect vous attire. Par exemple, il vous dit toutes les bonnes choses: "Pourquoi vous faire petit, pourquoi vous annuler vous-même, etc.".

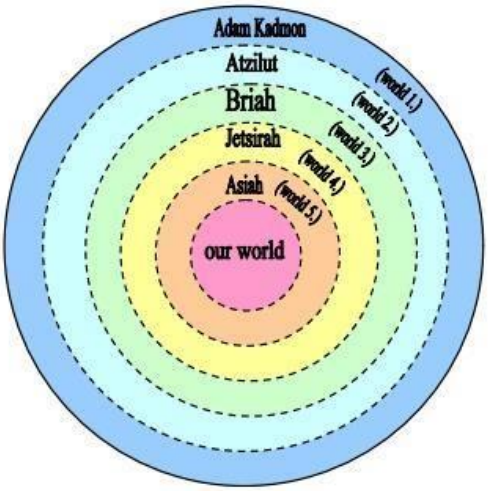
Je parle de ta vie; que ce soit ta vie. Il n'y a donc pas d'autre moyen de venir à la plus profonde déception, c'est seulement alors que vous pouvez entrer à l'intérieur, puis commencer le travail. Il n'y a pas d'autre moyen de venir à la plus profonde déception, c'est seulement alors que vous pouvez entrer à l'intérieur, puis commencer le travail. C'est votre voyage, votre chemin qui mène à votre intérieur, à votre Einsof. C'est vous qui devez être conscient lorsque vous avez le sentiment d'être sévère, le pouvoir de la colère, alors vous devez essayer de travailler sur vous-même, de vous amener à Chassadim, à la miséricorde. C'est votre travail, avec tout sentiment de tromperie, écrasante, de colère ou même lorsque vous pensez mal à quelqu'un d'autre. Demandez la force de Binah dès que vous avez ces pensées. Que Binah puisse vous aider à réduire vos pensées et vos désirs afin que vous puissiez maintenant recevoir de l'amour. Ce n'est qu'avec amour que vous pouvez réduire vos désirs et c'est votre travail, vous devez le faire seul, c'est vous qui devez demander dans chaque situation la force de vous aider jusqu'au jour de votre mort. Il est de votre devoir d'apporter chaque désir à l'intérieur. Vous êtes, vous étiez et vous ne serez jamais coupable dès votre entrée.

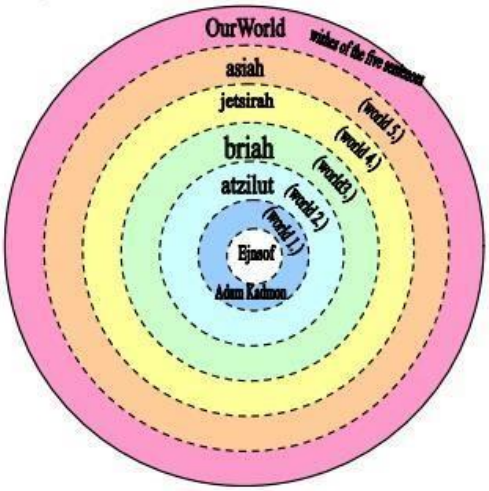
N'abandonnez pas, vous êtes qui vous êtes. C'est votre chemin, le chemin qui mène à votre intérieur, à votre être intérieur. Chaque mouvement doit être introduit. Adoucissez vos pouvoirs de colère, de tromperie, etc. maintenant vous pouvez découvrir le support léger. Lorsque vous devenez en colère, vous êtes mort, alors il n'y a pas de relation avec la lumière. Ouvrez-vous à l'amour, à la source de la vie.

Fields of strengths within the spiritual worlds (= in light) to be seen from above to below. The result of the creating process: first there was the EjnSof – the endless Light. Then It coarsened itself for to become the spiritual world of Adam Kadmon – this world is the first level of the coarsening of the light. Later on we will study this. Atzilut is the world of correction – the second level of the coarsening of the light. All our prayers are aimed to this world. From here the Light of correction descends from the EjnSof to the souls.

Fields of strengths within the creation (= in kli, soul) to be seen from below to upstairs. The result of the correction process: first there is the elevation ('dilution') considering the awareness of the spiritual world asiah. Then there is the dilution to the Jetsirah, Briah en Atzilut (the world of Adam Kadmon isn't perceptible). The light of correction comes from the world Atzilut that involves the light of EjnSof. The area of the 'Good & evil' is in conformity with the attributes of the world Briah, jetsirah and asiah; the 'Inner being' is in agreement with the world atzilut.

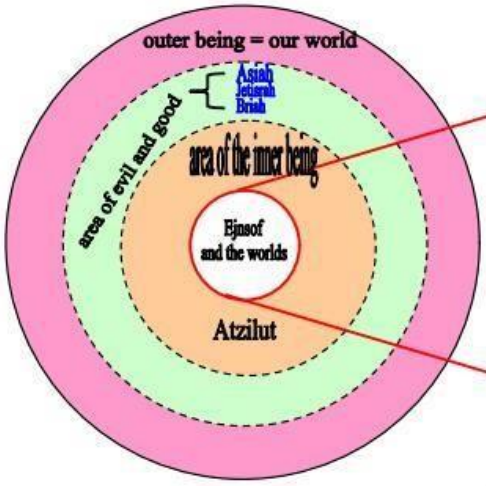
Light Lesson 11. Drawing 1 **Kli**

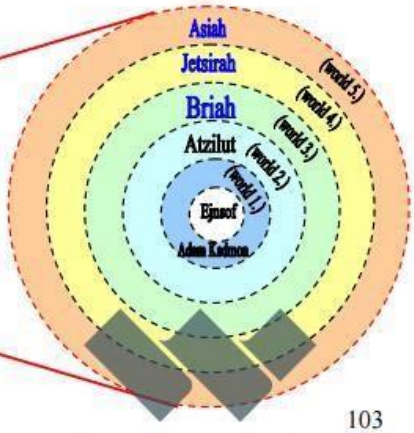




Conformity according the attributes
We see on the drawing below two circles: the drawing in the right represents the structure and division of the spiritual worlds (= coarsening of the light EjnSof). Within we see the true EjnSof without coverings (coarsening). Then we see the spiritual worlds increasing with the coarsening: Adam Kadmon, Atzilut, Briah Jetsirah and Asiah. 'Our world' doesn't belong to the concept of the spiritual worlds because they are "lower" then the shining of the direct light of EjnSof. The left circle shows us the known structure of the fields of strength within the human being. With two red lines we see the indication were the structure of the spiritual worlds are within us. Also we see the conformity within the human being as showed between the areas of the inner and the spiritual worlds as they are within him, within the field (surrounded) of EjnSof and from there to the inner shining. (we don't experience the world Adam Kadmon because it was created before the creation of the human being and therefore we can't experience him from within).

Lesson 11. drawing 2





wondershare

Leçon 12

Il y a un principe très important: tout ce qui est simple est brillant, réel et vrai. Quand ça se complique, sachez que la vérité est camouflée. Ce qui est vrai est simple, facile.

Continuons avec le livre de la purification intérieure. À la page six, nous voyons la structure de l'être intérieur. Nous méprisons l'être humain. Mais il est également possible de regarder de bas en haut. Le dessin de la page neuf nous montre la structure de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur est plus élevé qu'à l'extérieur. Nous voyons un cercle intérieur plus élevé. Qu'est-ce qui est plus élevé? Par plus haut, nous voulons dire plus proche du Créateur, plus proche de la lumière, plus délicat. Le plus bas et plus près de Malchut, plus nous nous rapprochons du plus dur et plus loin du Créateur. Tout à l'intérieur est plus haut, plus proche de l'objectif.

À la page sept, nous lisons: il est dit: "il n'y a personne d'autre à côté de lui". Aucune autre force, c'est un principe dont vous devez vous souvenir et vous avancerez. C'est quelque chose qui doit être dans votre cœur, et quand vous l'avez sauvé, vous êtes à mi-chemin. "Il n'y a personne d'autre à côté de lui." Vous pouvez tout savoir, mais quand vous manquez de compréhension, ce principe, rien ne peut vous aider. Cette phrase appartient à Yehudah Ashlag.

Celui qui travaille sur lui-même, celui qui fait le travail spirituel a le sentiment de tomber constamment, il sent qu'il n'a pas les forces pour ce travail.

Nous lisons: "Et il ne suffit pas qu'il avance dans son travail. On le voit revenir en arrière. Et il n'a pas la force de faire la Torah et les prescriptions avec l'intention" pour lui-même ". Surtout quand on commencer c'est un sentiment commun.Ces forces opposées luttent en vous pour rester en vie.En quelque sorte, vous enlevez le sol fertile de l'ego.

Mais c'est un faux combat. Quand vous gagnez vraiment, vous êtes égoïste, l'amour s'en va et maintenant il n'y a plus d'obstacle pour entrer en contact avec votre intérieur. Ou en d'autres termes, vous verrez de plus en plus votre être intérieur et vous vous occuperez de plus en plus de l'intérieur et non de l'extérieur. Au début, il ne semble pas y avoir de progrès. Vous pensez qu'il n'y a qu'une seule descente et aucune progression .... "Et il ne voit pas la fin de cette situation". Mais ne souhaite pas la fin! Continue. Vous devez travailler et rendre votre foi plus forte que votre compréhension, cela doit grandir. Ce n'est qu'en allant au-delà de la connaissance que cela devient possible - mais c'est très difficile. Nous devons avoir foi. Ce n'est qu'alors qu'il y a progression. Nous avons pris conscience que seul le Créateur peut aider.

C'est difficile à comprendre. Ce que nous voulons comprendre avec notre intellect est difficile. Pouquoi? Nous voyons les contradictions cachées dans le spirituel et avec notre intellect nous ne les comprenons pas. Notre intellect est celui qui dit que c'est ceci ou cela, c'est seulement lorsque nous atteignons un niveau supérieur que nous pouvons les unir. Le bien et le mal seront unis à un niveau supérieur. On ressent d'abord la misère et on a l'impression de ne rien pouvoir faire. Et ce sentiment empire. D'où vient ce sentiment?

Du Créateur, c'est le Créateur Lui-même qui vous envoie cela, c'est seulement pour dire que c'est votre opinion que vous pensez que vous descendez, mais vous devez savoir que c'est le Créateur Lui-même, vous devez savoir qu'Il vous rapproche du but de la Création . Chaque personne doit arriver à sa plus profonde

déception avant de pouvoir se lever et ne voir que le Créateur qui peut l'aider. Chaque personne doit nécessairement passer par ce processus, le rend plus fort, alors seulement il peut accéder à l'aspect de la foi au-delà de la compréhension et c'est la vraie force.

Quand on veut être plein de force, on fait tout par soi-même. Regardez par exemple le politicien, etc. le Créateur ne se révélera pas à eux. Pourquoi pas? Ils sont déjà forts; ils n'ont pas besoin d'aide, alors pourquoi le Créateur devrait interférer avec eux.

Le Créateur aide les faibles. D'une certaine manière, vous devez être faible, poreux, afin que le Créateur puisse vous aider. Qui d'autre le Créateur devrait-il donner? Seulement à ceux qui sont faibles, seuls ils peuvent donner le spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par faible, je veux dire faible de l'intérieur, pour ceux qui peuvent se faire petits, minuscules. Faible signifie être soi-même en tant qu'intermédiaire, se rendre transparent pour le spirituel, se rendre vide, admissible, réceptif, alors le spirituel peut et viendra à vous.

Qu'apprends-tu? Vous apprenez à devenir vous-même de l'intérieur, petit pour la Force Créatrice Unique, le Roi. Seuls les faibles ont besoin du Roi. Le roi donne à ceux qui sont faibles, ce que nous voyons dans notre monde matériel. Vous recevrez tout tant que vous resterez fidèle au Roi, pourquoi est-ce leur misère? Parce que vous vous sentez fort et qu'il s'agit de vous sentir faible de l'intérieur, et cela n'est possible que lorsque vous souffrez. C'est de la misère. La vraie misère, c'est quand vous tenez vos mains vers le ciel et que vous sentez que personne ne peut vous aider. Bien sûr, vous êtes toujours fort envers les autres, mais pas si vous voulez vous tenir devant le Créateur, alors votre pouvoir doit disparaître. Sentez-vous faible, c'est votre sauvetage. Faible de l'intérieur, quand tu arrêtes de te battre, quand il n'y a plus de résistance, ça doit arriver de l'intérieur, tout se passe en toi!

Texte: et cela l'amènera au sentiment dans le cœur dont il a besoin, le Créateur ouvrira ses yeux et son cœur pour qu'il puisse maintenant vraiment atteindre son objectif: venez à jamais avec lui.

Lisez chaque mot très attentivement. Il y a d'abord l'acceptation du sentiment que vous devez vous affaiblir pour lui, et cela doit venir de vous; de tout votre cœur et de toute votre âme, vous devez en être conscient. Ne dites pas «oui, je le fais» sans votre cœur. Cela doit venir du plus profond de nous-mêmes; vous devez ressentir le pouvoir de l'opposition non seulement la simple foi et penser ou oui, je serai sauvé.

Quand il n'y a pas de préparation, quand vous n'avez rien fait, vous n'obtiendrez pas la vraie foi. Vous ne recevrez pas de vraie force. Cela doit venir de votre cœur, du désir que vous avez de le ressentir profondément en vous, alors seulement le Créateur vous remarquera.

Qui peut faire ce travail? Ceux qui ne sont pas juifs peuvent tirer toutes leurs forces. Pas le peuple juif, cela a déjà été écrit dans les livres saints. Alors ce qui se passe à cette époque, c'est bien, c'est déjà écrit dans les livres saints, le peuple non juif aura la force. Mais il doit d'abord y avoir un besoin, puis le Créateur vous ouvrira les yeux et vous rapprochera de Son objectif. Quel est votre objectif - venir en unité avec

Lui pour toujours. Que signifie cette unité pour toujours avec le Créateur? Vous ne pouvez donc pas pécher. Qu'est-ce que le péché? Ce n'est que lorsque vous faites quelque chose qui vous sépare du Créateur que vous péchez lorsque vous vous séparez de la source de vie.

Lorsque vous avez le sentiment d'être seul, vous êtes séparé de la source de vie. Tout sentiment de solitude signifie que vous êtes séparé du créateur.

Ne pensez pas que lorsque vous restez occupé, les sentiments spirituels de désagrément disparaîtront. Vous devez savoir ceci: lorsque vous vous sentez seul ou misérable, vous avez déjà péché. Ou en d'autres termes, vous n'êtes que parce que vous êtes sans Lui, parce que lorsque vous êtes avec Lui, il n'y a aucun sentiment de solitude ou d'apitoiement sur vous-même, voyez-vous la différence? Restez occupé avec les moyens spirituels en adressant vos prières à Lui, à la Force Créatrice Unique. Qu'est-ce que la prière? Lorsque vous priez, vous avez un sentiment d'unité, parce que vous avez besoin de ce sentiment - alors maintenant vous pouvez venir vivre dans l'instant présent.

Il y a un moment de fusion, vous le ressentez, et vous faites l'expérience de la seule force créatrice. Dans un sens, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous fusionnez ensemble dans la même longueur d'onde et ensuite vous serez écrit dans le livre de la vie. Qu'est-ce que le livre de vie? Ne pensez pas que nous parlons d'un livre tel que nous l'avons dans le monde matériel. Ressentant la fusion, le moment de l'unité avec la One Creative Force, c'est le livre de la vie. Ensuite, vous vous sentez vivant. Quand tu es seul, tu es allé loin, tu as été séparé, refoulé. Et en cela, nous voyons déjà le péché dans le monde. La séparation n'est pas bonne compte tenu du Créateur. Lorsque vous avez le sentiment de séparation, vous êtes allé loin. N'oubliez pas cela. Demandez de l'aide au Créateur à temps.

Texte: «En cela, vous arriverez à la reconnaissance de toutes les séparations que vous avez ressenties et qui sont venues du Créateur. Pas parce que vous n'alliez pas bien ou que vous n'aviez pas l'envie de vaincre. Mais vous devez savoir que la vraie aide n'est là que pour ceux qui ont le désir, le vrai désir de se rapprocher de Lui. Il ne se contentera pas de peu, Il veut tout, et Ce n'est pas Son désir que vous restiez comme un enfant têtu. Donc le Créateur vous aide alors maintenant vous ne pouvez pas dire qu'il y a si peu dans la Torah et les prescriptions et toutes les bonnes actions que j'ai faites, mais il me manque encore quelque chose. "

Lorsque vous vous sentez rejeté, sachez que c'est le Créateur qui travaille avec vous, non pas parce qu'il veut se moquer de vous, mais pour se rapprocher de lui. Au plus profond de nous, il doit y avoir ce désir d'être proche de lui, alors il sera proche de vous. Il n'y aura aucune aide d'en haut quand il n'y avait pas de question avant, le désir d'en bas, souvenez-vous de cela, portez cela dans votre cœur. Plus votre désir est grand, plus la fusion avec le Créateur est grande, vous devez venir expérimenter, il doit y avoir une incision et de temps en temps vous apprendrez le moment exact à gérer, à crier Son Nom à temps, le vôtre la prière doit être au bon moment.

D'abord, le Créateur vous laisse tomber. Il veut votre cœur complètement, n'accepte pas non pour une réponse, ou peut-être. Ainsi, vous pouvez avoir le sentiment que le Créateur vous bat. Mais que faites-vous des moments de plaisir? Alors tu cries pour lui? Non. Et la conséquence est que vous êtes toujours debout. N'oubliez pas cela. Chaque fois que le Créateur nous montre un petit fragment de notre ego, notre partie incorrecte. Alors maintenant, vous avez du travail à faire. C'est le travail que nous devons faire. Ce que vous faites en tant que travail, en tant que vie, est pour l'être extérieur, et bien sûr, cela est également nécessaire. Mais le travail intérieur est le travail le plus important que vous ayez, quel est ce travail, chaque fois que des corrections doivent être faites de l'intérieur.

C'est l'éducation d'en haut. Toute personne, d'où qu'elle vienne, doit travailler sur et avec son intérieur. Personne n'est libre de ce travail! Soyez heureux lorsque vous vous sentez seul, vous avez du travail à faire! Le Créateur est là pour vous aider avec vos corrections. Lorsque vous fuyez, vous n'atteindrez pas l'objectif. Tout désagrément est votre sauvetage. Il ne vous laisse pas comme un petit enfant, comme quelqu'un sans connaissance. Vous ressentez la pénurie, comment pouvez-vous découvrir cela, vous rendre petit, petit de l'intérieur. Et vous ne le faites que pour Lui, pour le Créateur.

Lorsque vous vous sentez fort, Il est aussi fort, ce qui se passe, deux forces puissantes se rejoignent et se repoussent. La lumière ne peut pas entrer. Ce n'est qu'en se faisant comme du calcaire - vous vous en souvenez encore - que lorsque vous êtes comme de la cire, la lumière peut entrer. Qui est l'accusé? Votre amour-propre, votre amour-propre ferme votre cœur au travail intérieur. Ceux qui sont forts ont plus d'endurance et c'est pourquoi ils tombent malades. Pouquoi? Pour briser la résistance, donc: "il reçoit de l'aide d'en haut, alors maintenant il ne peut pas dire que la Torah et les prescriptions et bonnes actions sont avec le Créateur, et il lui manque quelque chose".

Toute aide n'est reçue d'en haut que lorsque vous vous sentez un avec le Roi, vous recevrez Sa force et Il vous élèvera. La seule chose que nous devons faire est d'obéir à ses lois. Nous apprenons donc les lois de ce puissant roi, la seule force créatrice qui vive éternellement.

En un sens, nous participons tous à ce seul Roi. Lorsque vous arriverez à cette compréhension, le verrez et l'accepterez, vous en viendrez à l'expérimenter. Personne, aussi puissant soit-il, ne peut y échapper ou le nier. Mais celui qui lit ceci est beaucoup plus proche du Créateur.

Vous le faites avec votre propre force, mais c'est aussi le désir du Créateur, nous sommes tous des serviteurs du Créateur. Mais ceux qui travaillent sur eux-mêmes ont une plus grande liberté dans leur travail. Toutes ces personnes puissantes, leaders mondiaux, elles réalisent son désir d'aveugle. Ils sont comme des marionnettes sur une corde. Mais nous cherchons, essayons d'entrer en contact avec la Force Créative et c'est ce que nous expérimentons, ce que nous ressentons, la venue en accord avec la Force Créative Unique, et nous n'errons pas plus longtemps dans ce monde.

Vous expérimentez sa force et vous voyez qu'il est bon. Vous pouvez voir le bien dans Sa force parce que vous êtes un avec Lui, un avec la Force Créatrice alors maintenant vous pouvez aller partout parce que ce sentiment est en vous. Où que vous alliez, vous ressentirez la connexion avec Lui. Ce sentiment vient des profondeurs et vous savez qu'en vous faisant petit, petit, vous ne le perdrez pas.

Ne te juge pas; laissez le Créateur être votre juge. Lorsque vous donnez de la bonne manière, vous recevrez dix fois.

Le sujet suivant est TES. Il s'agit d'une abréviation pour Talmud Esser ha'Sfirot, ou l'enseignement des dix sfirot. Et nous appelons cela TES; TES est l'enseignement des dix sfirot. "Sentez le rayonnement provenant de ce travail." TES est composé de 16 parties et cette écriture est un commentaire sur l'arbre de vie, le célèbre livre d'Ari de 2000 pages. Tout d'abord il faut s'habituer à la langue, la traduction est littérale et lorsque vous passez du temps, vous ressentez. TES n'est pas un livre d'apprentissage mais un guide, un livre de référence pour mieux comprendre le Zohar. Commençons donc par ce livre.

Le texte d'Ari est scellé. Lorsque vous lisez ces mots d'Ari, même sans comprendre, une énorme lumière vous vient lorsque vous vous faites petit! Demandez au Créateur de comprendre pourquoi le Créateur se cache dans les lettres en lisant les lettres; en scannant les lettres, vous attirez la lumière. Le Créateur est léger. Ici, vous avez une lumière pure et nulle part ailleurs vous ne la trouverez.

Ou pnemi signifie lumière intérieure, et le commentaire vient de Yehudah Ashlag. Les lettres en gras viennent d'Ari et le texte de Yehudah. Chaque mot hébreu a de la force. Et pour Yehudah Ari, c'était sa source.

Le premier texte:

Vous savez, avant que des créatures ne soient créées et des créations créées, la haute lumière singulière remplissait toute la réalité. Il n'y avait pas de place libre sous forme d'air et d'espace vide, même si tout était saturé de lumière singulière sans fin et qu'il n'y avait ni commencement ni fin, tout était lumière unique, singulière, complètement homogène, et le nom est lumière infinie - EinSof.

Avant la création, la lumière remplissait toute la réalité. Avant, il n'y avait que de la lumière, une lumière infinie et cette lumière remplissait tout. Alors - la lumière avait une pensée, la force de se limiter. Pouquoi? Créer. Lorsque tout est léger comme la lumière peut le créer, cela n'est possible qu'avec des limitations, il doit d'abord y avoir des limitations et donc vous pouvez faire quelque chose. Ce fut le premier acte de lumière, et nous devons faire de même. Lorsque vous voulez quelque chose, vous devez d'abord vous limiter. Ensuite, vous pouvez aller plus loin, mais vous devez d'abord créer de l'espace. C'est la première chose que nous devons faire, faire de la place.

Tout ce que vous apprenez et lisez dans la Kabbalah n'a rien à voir avec le temps ou le lieu, tout est spirituel. N'essayez pas de comprendre, il n'y a absolument aucune compréhension avec votre tête, en un sens votre tête est la fin, votre tête vous limite et tout ce que nous apprenons dans la Kabbalah est l'enseignement de l'infini parce que seulement ce qui est fini peut aussi être saisi par l'infini. La tête ne peut donc pas atteindre la compréhension de l'infini. Nous avons besoin de foi pour croire au-delà de la compréhension, afin de pouvoir arriver à la compréhension. Vous devez aller au-delà de la compréhension, au-delà de votre compréhension terrestre.

Quand une personne commence à construire le spirituel en elle, nous devrions voir une aura autour de la tête. Chaque personne a une aura.

Regardez de vieilles peintures ou d'autres portraits. Cette lumière de l'aura doit venir en vous et lorsque cela se produit, de petites corrections ont déjà eu lieu. Cette aura est suspendue autour de la tête de chaque âme. Et nous devons apporter cette lumière à l'intérieur. Cette lumière de cette aura doit venir en vous, et jusqu'à ce qu'elle soit entrée, vous êtes toujours assis dans le passé. Vous ne vivez pas à l'heure. Bien sûr, vous essayez dur, mais seulement lorsque vous faites de la place pour cette lumière, cette lumière qui entoure chaque personne, alors elle peut entrer en vous. Vous devez faire de la place pour recevoir cette lumière. Mais à cause de votre ego, et l'ego vous dit d'être fort, alors vous dites que je le suis. Et puis l'aura, la lumière reste en dehors de vous.

Chaque personne a cette lumière - l'aura qui l'entoure. C'est très subtil et la lecture de ce texte et de tout le travail spirituel que vous faites cette lumière autour de vous entre. Plus vous laissez entrer la lumière, plus la lumière de

l'aura diminue. Pouquoi? Vous avez déjà pris la lumière; c'est votre acte de création en vous considérant.

Votre aura flotte autour de vous uniquement parce que vous ne laissez pas l'aura entrer, et cela est dû à votre amour-propre, à cause de votre entêtement terrestre, vous n'avez pas de place pour votre vrai moi. Les grands kabbalistes lui avaient apporté la lumière, ils pouvaient vivre dans l'heure, ils pouvaient faire l'expérience du Créateur; ils pouvaient parler au Créateur. Ils n'ont pas besoin de s'incarner, ils sont prêts. Quand ils reviennent, ce n'est pas pour eux.

Nous apprendrons également cela, l'aura est à vous mais vous ne la ressentez pas encore mais grâce à l'écoute, étape par étape, vous la prendrez, à travers votre travail spirituel que vous faites en ce moment, alors vous aussi vous joindrez à la lumière. Quelle est la fusion dont nous parlons? C'est le sentiment que vous êtes avec le Créateur. Ensuite, il n'y a plus de conscience du temps ou du lieu dans ce monde. Ari nous parle de cet endroit. Le grand Yehudah nous parle de l'homme qui avait déjà pris toute l'aura. Et nous sommes des gens dans lesquels l'aura traîne, nous avons la liste à l'extérieur de nous avec notre aura et il nous parle de son point de vue, c'est-à-dire de l'aura qui est déjà à l'intérieur. Il était prêt, il ne ressentait ni le temps ni le lieu, mais il pouvait voir de là.

Lorsque vous travaillez de l'intérieur vers l'extérieur, cela signifie que vous vous êtes également corrigé de l'intérieur, vous pouvez aussi prendre la lumière de l'extérieur. Ensuite, nous aussi nous sentons qu'il n'y a pas de temps ni de lieu mais seulement la conscience de l'heure. Donc, en lisant ces textes, votre aura sera acceptée, votre aura, pas celle de votre voisin ou partenaire.

Dans le spirituel, il n'y a ni dilutions ni changements. Tous les changements dont nous parlons ne signifient pas que la première condition disparaît et reçoit une autre forme. Rien ne disparaît dans le spirituel et cela signifie que lorsque vous vivez quelque chose et après avoir une autre expérience, vous devez savoir que la première expérience est toujours là.

Toutes vos expériences existent toujours; vous changez par votre travail spirituel. Vous allez continuer mais la première expérience existe toujours. Ce qui était avant de commencer existe toujours. En contraste avec notre pensée terrestre, nous pensons que lorsque nous déplaçons quelque chose, il a disparu de l'endroit où nous l'avons emporté, mais pas dans le spirituel, il n'y a pas de disparition dans le spirituel.

Ainsi, lorsque vous commencez à travailler sur vous-même, vous ne perdez rien, vous en recevrez plus, plus. Lentement, cette pensée doit être transportée dans votre cœur, étape par étape, vous devez faire de la place pour de nouvelles pensées, un autre schéma de pensée. La première fois que vous lirez ceci, il n'y aura aucune compréhension. Mais en relisant et relisant et avec le désir dans votre cœur, cela vous aidera, alors vous aussi vous en ferez l'expérience. Mais vous devez vous rappeler ceci: il n'y a pas de disparition dans le spirituel. Tous les changements sont en sus. Chaque expérience est très précieuse, elle reste éternellement en existence. Vous ajoutez simplement de plus en plus. Rien ne disparaît.

Lorsque nous parlons de changements dans la Kabbalah, nous voulons dire que quelque chose a été ajouté. Vous n'avez pas à avoir peur de perdre quelque chose sur vous-même. Chaque désir, chaque attente que vous avez, restera, il n'y aura toujours personne pour vous l'enlever. Il est la personne ordinaire qui a peur qu'on lui prenne quelque chose. Rien ne vous sera retiré mais seulement ajouté,

seulement de plus en plus d'expériences. Vous viendrez voir la vraie personne que vous êtes vraiment. Un nouveau sixième sentiment va se développer en vous-même; un sentiment pour le spirituel et personne d'autre ne peut vous donner cela. Il ne vous a pas été donné par la naissance; c'est quelque chose que vous devez développer à travers votre expérience.

Chacun de nous doit apporter cela au développement. Les changements dans la Kabbalah signifient que vous avez reçu de nouvelles conditions supplémentaires mais que les premières conditions originales n'ont pas changé. Tous les changements et extras sont uniquement dans le matériel, pas dans le spirituel, mais bien que nous ne soyons pas dans le spirituel, nous pouvons expérimenter certains éléments. Tous vos mouvements intérieurs sont comme un prototype de l'intégration spirituelle avec l'intégration matérielle. Et cela est très difficile à comprendre pour ceux qui commencent tout juste avec un vrai travail spirituel. C'est Ari qui nous prévient "c'est dur au début, donc il faut le surmonter, une nouvelle observation doit grandir en nous pour qu'une nouvelle ouverture puisse se faire et cette nouvelle ouverture nous donne l'occasion d'expérimenter d'une nouvelle manière".

Ce qui était auparavant sera maintenant vécu d'une autre manière. D'abord, nous ne sommes occupés qu'avec des techniques et toutes sortes de termes. C'est notre limite au début. Nous sommes ici dans le monde matériel, assis dans le temps et l'espace et nous devons le surmonter. Vous devez savoir, un kabbaliste parle du spirituel mais utilise des termes terrestres mais ce ne sont que des symboles, ce sont des indices d'en haut, des racines spirituelles. Tous les mots que nous utilisons sont: Avraham a fait ceci et cela, le discours des Juifs. Lorsque nous entendons le mot hébreu, nous pensons au peuple juif vivant dans notre monde, mais la Torah ne parle pas de ces juifs terrestres. Même le Nouveau Testament ne parle pas de personnes en chair et en os, seulement d'idées spirituelles.

C'est vous qui devez comprendre; vous devez trouver le sens derrière les mots. La lumière vient, la lumière descend - mais la lumière ne bouge jamais! Il ne s'agit pas de votre religion. Ce n'est pas la religion avec laquelle vous avez grandi, cela vous limite.

Vous devez arriver à la foi par la compréhension, par l'expérience, alors seulement la lumière peut entrer en vous. Essayez de vivre chaque phrase que vous lisez, relisez, lisez lentement et ressentez, vivez les mots en profondeur de l'intérieur. Vous devez travailler dur, encore et encore, vous devez travailler très dur, essayer de comprendre et faire de chaque effort vous donne plus de lumière. Lisez les concepts, relisez-les puis vous comprendrez, c'est apprendre; n'allez pas plus loin si vous n'êtes pas parvenu à comprendre le premier texte. Répétez les noms, les mots, laissez-les entrer en vous. Pouquoi? Ceci est la construction de votre kelim. C'est la formation de nouveaux organes de conscience en vous, et cela se fera en relisant le texte, encore et encore. Soyez patient, c'est très spécial.

Leçon 13

Cette leçon a eu lieu le lendemain de Noël 2004, lorsque le tsunami s'est produit. C'est donc une leçon très spéciale.

Ceci est la leçon 13; treize est un beau chiffre et non un chiffre malheureux comme la plupart d'entre nous le pensent. Au contraire, c'est un chiffre très réussi. N'ayez pas peur pour ce chiffre, le chiffre treize va vous porter chance, il ne fait que bien, c'est un très bon chiffre.

Avant de continuer, Michael fait une observation pour les élèves qui fréquentent l'école à Amsterdam. Il leur demande de ne pas commencer à parler une fois la leçon terminée, qu'ils s'en aillent le plus possible en silence. Pouquoi? En venant à la leçon, vous vous rendez admissible au supérieur. Dans un sens, votre ego dort, mais dès que la leçon est terminée, l'ego se réveille.

Vous voyez une autre personne qui a construit ses forces en lui et maintenant votre ego veut aspirer cela loin de l'autre personne. Vous voulez avoir une partie de sa force, mais veuillez noter que tout cela se passe inconsciemment et que nous continuons de grandir. C'est l'ego qui fait cela; c'est pourquoi je vous demande à tous d'en prendre conscience. Soyez rassuré une fois la leçon terminée; ne parlez pas à quelqu'un d'autre, lorsque vous avez une question, faites-le plus tard, par e-mail ou quelque chose. Mais pas ici, essayez de partir en silence. Ensuite, chacun de vous peut porter ce que vous avez reçu et cela se produit lorsque vous sortez en silence.

Tout ce qui se passe en dehors de nous est très important. Aucun kabbaliste ne se sépare du monde. Il vit au milieu de la misère parce que lui aussi est un produit du Créateur. Tout ce qui se passe est un signe d'en haut, pour nous c'est accepter et ne pas dire "je n'aime pas" ou "je ne peux pas accepter cela". Dans un certain sens, nous devons être des guerriers qui apprennent à agir correctement, non pas en agissant comme une autruche, mais en traitant du sujet.

Je voulais continuer avec le livre, mais à cause de ce qui se passe maintenant, j'aime anticiper ce qui se passe. Un vrai kabbaliste anticipe ce qui se passe autour de lui. Il apprend de ce que la journée lui apporte et le regarde et établit des liens avec l'éternel. Vous aussi devez apprendre à poser la question qui vient de l'intérieur et à y répondre avec votre intérieur.

Ne restez pas trop longtemps dans la douleur ou la tristesse. Vous devez travailler sur vous-même. Lorsque vous restez dans la douleur ou la tristesse, vous ne travaillez pas sur vous-même. Vous devez vivre dans l'heure. Lorsque vous restez dans le passé, il n'y a pas d'appétit pour la vie. Restez dans l'heure, cela vous apportera du bonheur, pas pour un court instant mais pour toujours, non seulement pour les conséquences d'ici, mais maintenant. Vivez maintenant et vivez le bonheur que vous avez aujourd'hui.

Nous pouvons apprendre de tout. Il y a trois types de personnes et surtout de ces trois types de personnes, nous pouvons apprendre beaucoup. De quel genre de personnes parlons-nous? Nous avons d'abord la personne, dont l'imagination est énorme, puis nous avons le culturiste, nous pouvons apprendre encore plus de lui et le dernier est le charlatan, nous aussi pouvons apprendre beaucoup de lui. Le rire est audible pour les élèves qui assistent à la leçon, mais Michael est très sérieux. Nous pouvons apprendre de tout, ne pas nous sentir offensés. En tout, il y a l'apprentissage.

Celui qui a beaucoup d'imagination est quelqu'un qui ne veut pas vivre ici sur terre. Il cherche et essaie tout; il est très créatif et essaie de faire tout ce qui n'est pas conforme au commun. Il cherche quelque chose qu'il ne peut pas trouver dans la réalité et nous pouvons aussi apprendre beaucoup de cette personne. Dans un sens, nous sommes comme lui. Nous n'avons aucun contact avec le Créateur même si nous pensons l'avoir. C'est pourquoi nous pouvons apprendre beaucoup de celui qui a beaucoup d'imagination.

Nous aussi, nous avons une idée de l'avenir. Quel avenir? J'ai parlé dans la dernière leçon de l'aura qui est suspendue autour de notre tête, la lumière environnante que nous devons porter à l'intérieur. A l'intérieur, pas de l'extérieur, tout est de l'intérieur. L'aura qui entoure la tête nous donne un sentiment spécial et ce sentiment est l'avenir.

Que pouvons-nous apprendre du constructeur de corps? La discipline. Un culturiste construit son corps, a un certain objectif, peut-être qu'il veut gagner une médaille d'or. Donc, il construit physiquement son corps, mais cela a aussi un résultat à l'intérieur. Nous aussi, nous sommes des culturistes, uniquement pour le spirituel. Nous construisons le spirituel de la même manière que le culturiste fait avec son corps. Il travaille à l'extérieur, ses muscles, etc., il s'entraîne et s'entraîne pour devenir de plus en plus fort. A un régime spécial; il a besoin de beaucoup de discipline et apprend cela.

Nous faisons exactement la même chose, non seulement de l'extérieur mais de l'intérieur, nous construisons notre intérieur pour que l'intérieur devienne grand et grand. Mais la différence est que lorsque le culturiste tombe malade, il est comme un petit enfant. Il se plaint; se sent faible, etc., mais pas nous. Bien sûr, nous pouvons tomber malades mais nous ne nous plaignons pas, nous agissons comme des guerriers. Mais nous travaillons tous les deux de manière très disciplinée; ne mangez pas de malbouffe, etc. Seule l'intention fait la différence, le but est différent. Nous pouvons donc apprendre beaucoup d'un constructeur de corps.

Ce qui manque, c'est le charlatan. Un charlatan est très important. Quelle est la caractéristique d'un charlatan? D'une manière très subtile, il atteint son objectif. Tromper un autre pour atteindre son objectif. Et aussi de cette personne, vous pouvez apprendre beaucoup car dans le spirituel, vous traitez avec votre ego. Et l'ego est beaucoup plus fort que vous, donc vous savez, l'ego veut gagner et vous devez être très intelligent. Ne cassez pas l'ego; n'ont pas l'intention de briser l'ego mais VOUS êtes celui qui doit vaincre l'ego.

Vous devez vous battre avec votre ego mais pas avec l'intention de le briser, vous avez donc besoin de l'habileté du charlatan. Quelque chose doit rester de l'ego, car la lumière la plus forte proviendra des restes. Vous pouvez donc tromper l'ego, le piéger et jouer avec lui. D'une certaine manière, vous devez être très conscient de votre ego, comme un charlatan.

Maintenant, vous voyez que vous pouvez apprendre beaucoup de ces trois types de personnes, acceptez tous les signaux car ces signaux viennent du Créateur!

Toutes les catastrophes, toute la misère sont dues à cette nation et pour le bien de cette nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'apprennent pas, ils négligent d'apprendre la partie secrète de la Torah, donc nous voyons tous les tremblements de terre, tous les tsunamis et plus, et il y en aura plus. D'énormes catastrophes viendront; vous pouvez le voir en regardant le système d'exploitation de l'univers. Nous pouvons et recevrons la vie éternelle, cette vie n'est pas modifiable et tout vient d'en haut.

Nous devons travailler en dessous, d'en bas nous devons le faire remonter, cela s'appelle Ma'N - maim nukweh - eaux féminines. Ma'N est une prière des conditions d'aujourd'hui, de l'heure, une prière s'accomplit dans le temps, et vous visez ci-dessus, pour l'accomplissement pour l'éternité. La réaction viendra de l'éternité; la réponse vous sera donnée dans le cadre de l'éternité. Alors maintenant, vous pouvez voir ce qui va se passer.

Un kabbaliste peut voir plus d'un prophète, car un kabbaliste voit la vérité, il observe pendant la journée. Vous arriverez à comprendre le mécanisme de toutes les catastrophes et vous pouvez avertir les gens de la possibilité qu'une catastrophe arrive.

Écoute attentivement. Otez toute votre résistance; la résistance vient de votre intellect. J'ai besoin des mots du monde matériel mais je ne parle pas de ce monde, je n'essaye pas de le comprendre de manière intellectuelle. Tout vient de l'intérieur, de l'intérieur - rappelez-vous cela!

J'aime vous dire la raison, le vrai mécanisme, vous avez donc un outil qui vous aide à rester en dehors d'une catastrophe. Et vous aussi, vous pouvez avoir une certaine influence sur votre environnement. Tout est entre les mains des gens et non entre les mains des anges ou des G'ds ou quoi que ce soit! Le supérieur ne nous envoie pas de désastre. Il est bon, absolument bon.

Otez votre résistance; écoutez avec votre intérieur car c'est très difficile. Nous avons beaucoup de variables, nous ne pouvons toujours pas voir clairement pourquoi nous ne sommes pas prêts avec nos corrections.

Je vous ai déjà parlé du siège vide qui a vu le jour après le départ d'Einsof. Einsof avait quitté un certain endroit et par la suite il est revenu mais seulement progressivement. Tout est lumière ronde - igolim et il y a lumière directe - or yashar.

Avant qu'il n'y ait de lumière - Einsof. Se retirer pour créer de l'espace et le résultat de ce qui s'est passé a été le retour en tant que lumière directe - or yashar. L'exemple d'un entonnoir le montre très clairement. Voir le dessin à la fin de cette leçon.

Toute la lumière vient d'en haut et se répand comme une lumière ronde, vous pouvez la comparer avec la large ouverture de l'entonnoir. Cette lumière se propage vers l'intérieur, comme l'irrigation goutte à goutte - goutte à goutte. De petites parties de la lumière pénètrent à travers la petite ouverture jusqu'à ce qu'elles atteignent l'objectif, la lumière directe - or yashar.

Nous avons d'abord le monde d'Adam Kadmon, le premier monde, puis le monde d'Atsilout, le deuxième monde. Il y a cinq mondes comme nous l'avons mentionné plus tôt. Qu'entendons-nous par cinq mondes? Les mondes sont grossiers de lumière. Dans le petit point, nous avons l'Univers, le cosmos. C'est le plus bas, le plus rude compte tenu des points forts.

Il y a d'abord eu la lumière ronde puis la lumière directe. Einsof a créé le monde; toutes les créatures peuvent recevoir une lumière ronde. Tout reçoit une lumière ronde. Vous pouvez le comparer avec notre soleil brillant et chacun de nous et tout reçoit l'éclat du soleil.

La lumière ronde est le moins que l'on reçoive, et cela compte pour les plantes, les animaux, les pierres etc., ainsi que pour tous les êtres humains, tout le monde reçoit cette lumière ronde pour rester en vie. Tout a besoin de cette lumière et nous appelons cette lumière ou nefesh. C'est la lumière la plus ronde que tout le monde reçoit.

Il est miséricordieux; tout reçoit cette lumière - ou nefesh. Lumière directe - or yashar est réservé à l'humanité. Cette lumière directe - or yashar est notre contact avec les forces les plus élevées. Cette lumière a cinq grossièretés. Avant la création des hommes, cette lumière était déjà introduite et nous devons faire de même. Seul l'homme peut recevoir la lumière directe - or yashar il peut évoquer cette lumière.

Notre monde est terre et paradis. Pensez aux avions volant dans les airs. Notre monde a également une lumière ronde; tout ici sur terre a une lumière ronde. Les quatre formes de la nature: inanimées - les minéraux, les plantes et les herbes, les animaux et les humains reçoivent tous une lumière ronde. La lumière directe or yashar vient d'Einsof, ce n'est pas la lumière nefesh, mais elle est beaucoup plus forte.

Après la lumière nefesh vient la lumière ruach, la lumière ruach est plus forte que la lumière nefesh. La lumière de Ruach est une lumière forte et nous donne plus de puissance vitale; c'est une lumière très intense, beaucoup plus qualitative.

L'être humain considère sa force spirituelle, ici sur terre comme Einsof considère le spirituel. Cela signifie que nous, en tant qu'humains, avons une tâche créative compte tenu des mondes en dessous de nous: le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. C'est le sens de ce que nous venons de dire et quand vous lirez plus loin, cela deviendra plus clair pour vous.

L'être humain possède certaines forces et l'intensité de la lumière qui nous donne la vie sont toutes deux nécessaires à notre planète. Ce n'est qu'ici sur terre que l'homme peut recevoir la lumière directe - or yashar, seul l'être humain peut le recevoir. Certes, nous voyons sur notre terre des formes beaucoup plus subtiles et donc elles sont délicates, nous voyons le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Et au fond de la terre, nous avons du magma. En regardant la terre, nous voyons la même conception que dans le spirituel. Ici sur terre, l'être humain est au sommet, et dans le monde spirituel Einsof est au sommet.

Sous l'être humain, nous voyons le règne animal et nous pouvons le regarder avec une lumière plus grossière, le règne animal est plus élevé que le règne végétal et le prochain de la gamme est le règne minéral et le dernier est le magma en bas à la terre. Mais seul l'être humain est autorisé par le Créateur lui-même à recevoir la lumière directe et à la transmettre aux royaumes sous-jacents. Maintenant, vous pouvez voir qu'un être humain a également une fonction créative. Elle est donnée à l'homme et il peut et doit le faire.

La lumière ronde est pour tout le monde, cette lumière ronde appartient à Einsof, à la lumière infinie et nous appelons cette lumière ou nefesh. Cette lumière est nécessairement pour chaque chose vivante ici sur terre, et elle était, est et sera toujours présente. Et tous recherchent la lumière directe. Cette lumière plus haute et plus forte, l'homme peut la transmettre sur tout ce qui se trouve en dessous. Tout ce qui aspire à cette lumière; eux aussi veulent recevoir la lumière directe.

Voyez comment le Créateur l'a fait. Nous sommes exactement comme le Créateur; l'être humain ici sur terre a le même rôle que le Créateur dans toute existence. Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi l'homme peut être si confiant. Parfois, il se sent fort comme un grand arbre, il se regarde et se sent puissant comme le roi sur terre, tout comme le Créateur est le roi de tout.

Au-dessus de nous, nous voyons la même chose, regardez le dessin.

Regardez le point noir; à l'intérieur de ce point, nous voyons la terre, regardez Son plan pour ne pas devenir trop sûr de vous. Nous pensons et sentons que nous sommes les plus grands, mais vous voyez à quel point nous sommes vraiment petits, juste un point, un point humble et c'est la façon dont nous devons nous sentir, humbles et petits. Ce n'est qu'un petit fragment des pouvoirs créés par Lui, chacun de nous doit le ressentir.

Bien sûr, nous sommes déjà conscients de la force qui nous entoure, mais nous devons en faire beaucoup plus. Ce n'est pas valable seulement pour une personne, pour une personne spéciale parce que chacun de nous est égal; chaque créature ici sur terre doit arriver à ce sentiment. Il n'y a aucune exception! Il n'y a aucun avantage dans le spirituel; dans le spirituel, tout le monde est égal. Ce n'est que dans notre monde que nous nous distinguons mais pas dans le spirituel, ici nous devons travailler chacun de nous pour nous-mêmes.

Il est possible que vous puissiez être choisi. Les Juifs sont actuellement en sommeil total compte tenu de leur condition spirituelle, donc nous voyons tous les désastres, et pas seulement le peuple juif mais aussi toutes les nations, parce que le peuple juif est l'homme spirituel.

Il y a la même structure, c'est l'être humain qui tire la lumière ou Chochmah à lui-même, pour la planète - lorsque vous comprendrez cela, vous comprendrez également le général. Lorsque vous comprenez le principe, vous pouvez comprendre le général, car en détail, le général est enfermé, il est déjà présent. Lorsque le Créateur a créé la Création, tout était déjà parfait.

Tout avait ses limites, quand Il a créé les mers, ils étaient à leur place, chaque trou était au bon endroit et tout le monde était satisfait. Mais pas l'homme, l'homme n'avait pas atteint sa frontière, c'est à l'être humain d'atteindre sa limite et doit travailler dur pour atteindre sa frontière. Le reste de la création n'a pas à le faire, ils sont déjà parfaits. Ils n'ont pas à enseigner cela, donc tout dépend de l'être humain.

L'influence des étoiles est seulement à un niveau bas, sur une fréquence plus basse - le zodiaque est là pour l'animal - la personne, pas pour l'être supérieur. Vous ne pouvez pas comparer les pouvoirs du zodiaque avec la force que l'homme peut attirer, avec l'irradiation que l'homme peut attirer vers lui.

Comme je l'ai dit plus tôt, les mers ont été créées dans des conditions parfaites, il n'y avait pas besoin d'eau pour briser les berges et il n'y avait pas de pénurie dans la nature. La création se crée sans manquer compte tenu de la nature. La mer a été créée de manière à ne pas casser les berges. Toute l'eau restait sur leurs territoires, tout était parfait.

Il n'était pas nécessaire que la mer sorte de ses côtes; il n'y a eu ni tremblement de terre ni tsunami. Au début, tout était satisfait et il n'y avait aucune raison de le faire, tout était en équilibre et puis l'homme est venu. Nous pouvons lire ceci dans Genesis. "Pourtant, il n'y a pas eu de pluie car il n'y avait pas d'homme sur terre." La pluie n'était nécessaire qu'aux humains. Avant ce moment, il n'y avait pas de pluie, seul l'homme peut demander de la pluie. C'est vraiment la vérité, seul l'homme peut demander qu'il pleuve. Mais l'homme ne sait plus comment demander de la pluie. Au début, il y avait une prière pour pleuvoir et la pluie était là. Plus et nous n'en avons pas toujours besoin. Vous devez savoir que nous avons oublié; nous sommes perdus. L'ensemble du mécanisme est micro-macro.

Les gens ici sur terre doivent faire une prière, une prière est un effort intérieur, et nous devons faire une prière à Einsof. Tournez nos yeux au-dessus,

cela s'appelle Ma'N. Ma'N signifie eaux féminines. Lorsque nous apportons notre prière, notre Ma'N, en retour, nous recevrons Ma'D. Ma'D vient d'en haut en bas.

Je ne parle que du spirituel. C'est le mécanisme du Créateur installé par Lui; c'est le lien entre l'être humain et le Créateur. Aujourd'hui, nous avons le système de punition et de récompense. Mais la punition est là pour le développement, si cela ne se produit pas, nous resterions comme un enfant ignorant. Il nous est donné, à l'être humain de faire une prière, de faire Ma'N, même un samedi.

En ce jour, nous avons une certaine qualité, intensité, sigma, une liste de tous les Ma'N, de toute la race humaine à la personne seule, environ sept milliards de personnes. De cette entité, l'humanité, Il attend de nous que nous fassions Ma'N. C'est une force spéciale de lumière, la lumière ruach.

Cette force peut être sollicitée et reçoit en retour celui qui a fait l'appel. Quiconque vit sur cette terre peut le faire. Il y avait de grandes âmes qui pouvaient appeler la lumière Neshamah. Mais l'expression de la prière, Ma'N, devrait suffire à laisser les frontières calmes, à les faire venir en paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout vient du Zohar. Cela n'est donné qu'à l'homme. Seul l'homme peut attirer cette lumière forte par la vraie prière, s'élevant à la source de la vie et en retour il y aura la réception de Ma'D, Ma'D arrive de haut en bas et est égal à Ma'N.

Nous partons du bas, allant du bas vers le haut, d'Asiya à Einsof, et c'est le seul moyen par lequel la lumière nous parvient: d'en haut. Toute vie vient d'Einsof et descend à l'être humain.

Il n'est donné qu'à l'homme de faire cette invocation et le règne animal est le premier royaume qui en profitera, en tirera des enseignements. Les animaux recevront de la lumière inconsciemment, mais cela n'a pas d'importance; ils peuvent l'apporter aux plantes, puis aux minéraux puis au centre de la terre, le magma. Et c'est notre travail; grâce au bon effort de l'être humain, la planète entière prend vie. Regardez ce tsunami - les gens dormaient mais les animaux étaient en alerte. Peu d'animaux ont été tués; ils étaient en état d'alerte. Qui dort ne peut pas être alerte. Quand on ne fait pas ce travail, il n'atteint pas son but donc l'animal doit fuir.

Au moyen de notre prière, notre Ma'N, la lumière de Ruach peut être invoquée. Il y avait de grandes âmes qui pouvaient appeler une plus grande lumière, la lumière de Neshamah en faveur du monde entier. Tout ce que nous faisons est en faveur des animaux et des plantes, tout ce qui vit ici sur terre en bénéficiera.

On dit souvent que nous sommes rois de la terre - cela signifie: nous devons invoquer; nous devons nous élever à la source. Lorsqu'il n'y a pas de Ma'N, ou pas assez de Ma'N, il n'y aura pas de Ma'D. Nous sommes les plus grands destroyers, nous avons besoin de Ma'D. Quand l'homme ne prie pas - Ma'N-Ma'D ne descendra pas.

Nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde, de chaque catastrophe, de chaque tsunami, nous sommes les seuls responsables. Tout temps sera bon ou mauvais, c'est pour nous et non pour le Créateur. Essayez de comprendre cela: le Créateur est la qualité de l'altruisme absolu et cette qualité est dans l'univers entier, partout, sous la même forme, dans son altruisme éternel parfait parfait. Pouvez-vous l'imaginer?

Nous sommes les seuls à changer, notre conscience change, mais la lumière reste parfaite, éternelle intacte. C'est à nous d'attirer le bien à nous-mêmes. Nous devons rendre nos désirs plus transparents; Je dois regarder vers le haut et non

vers le bas. Ci-dessous, nous avons l'ego, toute la misère, mais à l'étage, nous voyons la source de la vie. C'est hors de ma vision, c'est pourquoi je dois monter haut.

Soulevez le Ma'N; Je dois faire monter le Ma'N, pour que le Ma'D puisse descendre. De manière claire et pure pour que la lumière vous remplisse. Il n'y a pas de mouvement, tout est parfait, partout. Il n'y a pas de place vide, tout est parfait. Ce vide, cette complétude consiste en toutes sortes de vêtements. On nous donne la matrice de - יהוה - le nom du Créateur. On nous donne ce travail mais nous avons également le libre choix. Le libre choix que nous avons est énorme, nous sommes les rois de cette planète, on nous donne le gouvernement; vous devez savoir que le Créateur nous a donné une énorme quantité d'autorité.

S'élever signifie rendre ses désirs plus transparents, plus purs, cela signifie se rendre visible pour la Source de vie et faire une prière - Ma'N de bas en haut. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons se lever et quand vous le faites, la Ma'D peut descendre, l'accomplissement.

Nous n'avons pas le pouvoir de contrôler et de gérer la nature. Nous dépendons de Ma'D, cette lumière doit pénétrer notre planète. Et nous devons nous réveiller d'en bas et l'attirer vers le bas. Nous sommes des créatures libres lorsque nous faisons cela. Et peu importe si une autre personne ne le fait pas - alors doublez-la!

Ne pleurez pas si vous voyez une autre personne qui ne le fait pas, ne le blâmez pas mais travaillez plus fort, doublez-le. Lorsqu'une autre personne ne fait pas cela, le point du cœur n'a pas été éveillé. Vous devez savoir - d'en haut ils le réveilleront; la personne n'est pas à blâmer et ce n'est pas vous qui critiquez. Ne critiquez pas ou ne décidez pas pour une autre personne. Vous devez faire votre travail, même deux fois plus. Faites ce que vous pouvez faire.

Une grande personne peut élever Ma'N. Un grand kabbaliste ou une personne droite peut le faire et c'est une énorme correction pour le monde. Quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup de douleur, mais ce n'est pas dit. Quand une si grande personne meurt, elle donne tellement à ce moment-là qu'elle traverse sa frontière et à ce moment-là, elle peut envoyer une grande quantité de Ma'D sur terre, cela se produit trois jours après sa disparition. Cela signifie qu'il se déroule en trois phases: en trois phases, il envoie sous une force énorme et cette force ne sera jamais perdue.

Il y a une loi qui nous dit que chaque Ma'D qui est venue en dessous ne disparaîtra jamais, restera avec nous pour toujours. Maintenant, la terre possède cette force et elle ne disparaîtra plus jamais. Il reste pour toujours sur cette terre; c'est notre héritage.

Ce que le grand sage a fait une fois, d'une certaine manière nous sommes leur produit, nous l'utilisons tous, nous sommes tous dépendants les uns des autres et en même temps nous sommes indépendants les uns des autres. Mais nous avons besoin les uns des autres. Le Créateur ne voit que le tout, la prière et la force de la prière incorporée dans l'ensemble Ma'N; tous les désirs sont les forces d'Adam. La force d'Adam est en chacun de nous. Adam ne pouvait pas le faire seul. Ce fut sa chute, et maintenant sa tâche est divisée. Nous sommes tous soucieux de sa force.

Son travail se déverse en nous pour que le travail puisse être terminé. C'est pourquoi nous avons tant de gens aujourd'hui. L'un a des défauts et un autre donne des extras. Lorsqu'une personne néglige ce travail, le travail sur elle-même, son âme sera divisée en petits morceaux après sa mort. Mais dans chaque

partie, nous avons le projet de cette âme unique, tout est parfait, mais le travail doit être fait, la contribution peut être plus faible en intensité. Une nouvelle génération peut donc continuer avec cette partie.

Essayez de rendre votre âme parfaite. De cette façon, toute la création sera satisfaite. C'est ce que nous faisons, mais nous dépendons les uns des autres. L'homme a du travail à faire et son âme participera aux corrections. Il viendra aux corrections absolues et n'aura pas à revenir. Quand il revient, c'est sa propre décision. Surtout pour aider les gens ici sur terre sur une base volontaire. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez terminer votre travail. Vous pouvez faire vos propres corrections, vous devez faire vos corrections mais d'une certaine manière, nous sommes tous dépendants les uns des autres. Comme, comment?

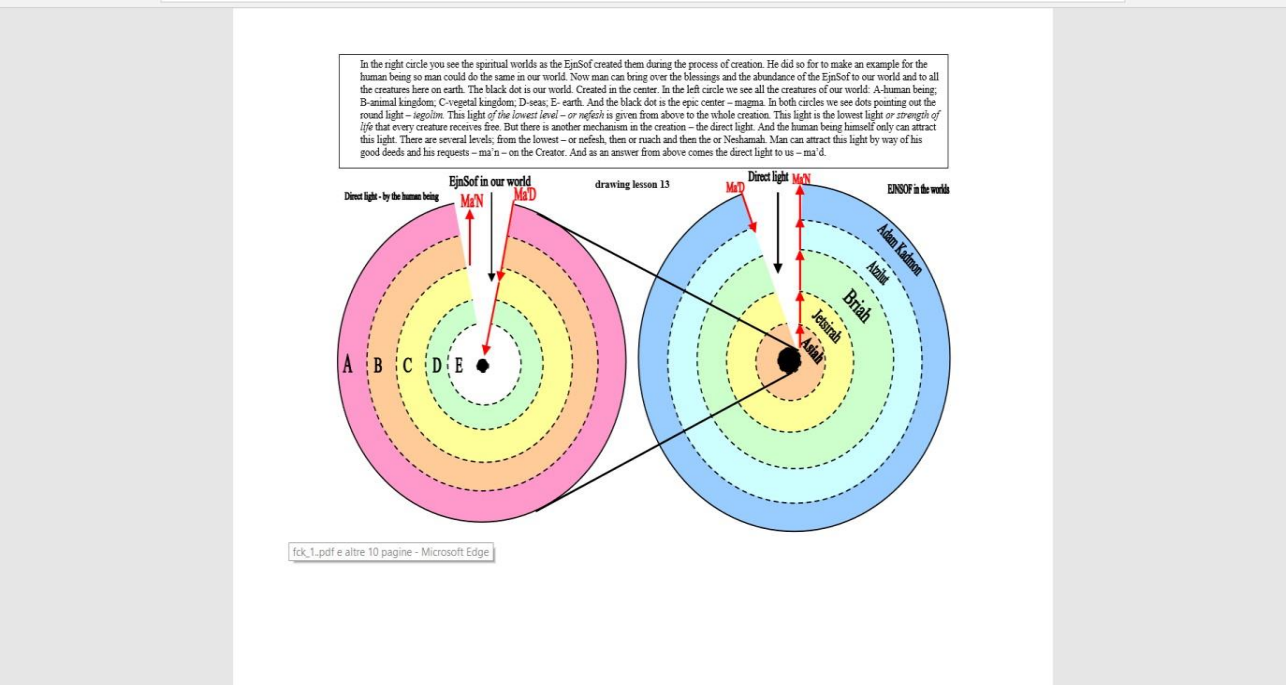
J'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y avait plusieurs personnes qui avaient acheté un billet pour un bateau. Tous les passagers sont dans le bateau et un passager a une perceuse avec lui et lorsqu'il est assis à sa place, il fait un trou sous son siège. De toute évidence, il y a une réaction des autres "que faites-vous". Mais l'homme dit "ça ne vous regarde pas, j'ai acheté un billet pour cet endroit et j'ai le droit de frapper." Mais les autres personnes répondent "mais alors le bateau coule". Mais l'homme n'a aucun intérêt, pour lui sa place est intéressante et il veut faire ce qu'il veut.

Nous sommes tous assis sur ce bateau. Chacun de nous travaille indépendamment, mais nous dépendons les uns des autres.

Les catastrophes se produisent à cause de nous, pas par la main du Créateur, ou par nature quelle que soit la science qui vous le dit. Nous sommes responsables de ce qui se passe.

Nous devons avoir de bonnes intentions, de bonnes attentes. Nous devons être vigilants, vivre selon les lois de l'univers, c'est notre responsabilité. Nous devons attirer la lumière directe ou le yashar afin que les animaux reçoivent également des bénédictions.

C'est aussi bien.



Leçon 14

Texte: purification intérieure

La vérité est que lorsque l'homme a son véritable désir, il recevra de l'aide d'en haut. Quelle est l'aide que vous recevez? Cela lui sera montré à un moment donné, ce qui n'est pas une bonne chose. Ainsi: il recevra des pensées et des connaissances qui sont contre le travail spirituel. Cela ne se produit que pour lui montrer qu'il n'est pas complètement uni au Créateur. Et plus il essaie, plus il verra constamment qu'il est bien plus éloigné de la sainteté des autres qui se sentent en pleine connexion avec le Créateur.

Ceci est l'écriture du fils de Yehudah Ashlag. Je vais vous l'expliquer.

La première condition est le vrai désir. Le désir doit être complètement l'intensité - kavanah - du désir, c'est très important. Dans un sens, c'est la première demande dont vous avez besoin pour recevoir l'aide de la plus haute force - le vrai désir.

Regardez la phrase suivante. Voir le controversé? L'aide sera ce qui lui montrera ce qui ne va pas. C'est de l'aide? Nous voulons être édulcorés et il ne faut pas prouver que nous sommes plus loin de notre objectif. Ce n'est que dans la spiritualité que cela est possible, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas encore correct. C'est pourquoi vous le voyez comme quelque chose de controversé, mais vu d'en haut, ce n'est pas le cas. Essayez de voir les choses de cette façon; d'en haut, ils vous envoient de l'aide. Aide signifie; d'en haut on vous montre qui n'est pas en place à ce moment.

Texte: et il reçoit les pensées et les connaissances d'en haut qui sont contre le travail spirituel. Cela semble tellement controversé. Vous voulez être aidé, d'en haut vous voulez recevoir les forces, vous voulez sentir que tout va bien. Vous voulez être stimulé et vous sentez maintenant que vous êtes loin du travail spirituel. Pouquoi? La première phrase le dit déjà clairement: vous arriverez donc au véritable désir. Vous n'avez pas la force; votre véritable désir vous est inconnu. C'est pourquoi ils vous montrent d'en haut que vous avez encore peu de temps. Jusqu'au moment où vous recevez le vrai désir. Seul le vrai désir recevra la réponse.

Texte: Cela se produit pour lui montrer qu'il n'est pas complètement uni au Créateur. Il montre qu'il n'est pas conforme au plus haut échelon. Le Créateur a déversé un altruisme absolu dans l'Univers.

Examinons cela d'une autre manière. Quoi ou qui est le Créateur?

Le Créateur est à chaque instant supérieur au niveau que j'ai en ce moment. Le Créateur est toujours sur une étape plus élevée que l'étape dans laquelle je suis en ce moment. Peu importe le moment, chaque étape suivante que je ne peux pas recevoir, où je manque de force, est pour moi le Créateur. Jusqu'au moment où je prends conscience de cette étape et commence à me préparer pour la prochaine.

Donc, pour tout le monde, le Créateur est sur une autre étape! Sachez que c'est le même Créateur, pour lui tout est éternel et immuable, mais pas pour nous. Pour nous, il est différent chaque jour, notre conscience change, c'est pourquoi nous l'expérimentons tout le temps d'une manière différente.

Lorsque vous apprenez la Kabbalah, vous recevez chaque jour une autre image du Créateur. Le Créateur est ma propre conscience de chaque étape difficile et de la plus haute étape. Ai-je besoin d'une certaine résistance pour le Créateur? Chaque pas est en moi, c'est le mien et appartient à ma force intérieure. L'expérience du Créateur appartient au travail de la force intérieure. Le travail que je fais, chaque jour encore, pour me développer pour la prochaine étape, c'est le Créateur. Lorsque vous pouvez voir et comprendre cela, il vous est impossible de ne pas le justifier. C'est quelque chose de moi; ce n'est pas quelque chose en dehors de moi. Ce n'est pas important à quoi Il ressemble. Tout dépend de la façon dont je le vis et de mon respect de ses qualités.

Et quand je mets mes qualités en conformité, chaque jour un peu plus, je deviens plus haut, dans un nouveau passage et j'expérimente le Créateur d'une manière nouvelle.

Texte: et plus il essaie et se plaint, plus il voit - constamment - qu'il est plus éloigné de la sainteté.

Voici comment agit un kabbaliste: il entend les autres dire qu'il est plein de son amour, mais un kabbaliste manque. Étrange, controversé, pourquoi?

Dans notre monde, nous avons la droite et la gauche, mais à un niveau supérieur, il y a l'unité. Telle est la contradiction. Lorsque nous essayons de comprendre quelque chose du monde des esprits avec notre intellect terrestre, la contradiction en résultera. Faisons donc l'expérience de la contradiction.

L'aide d'en haut existe; seule cette aide est qu'elle montre que l'on n'est pas en place. Et pour une personne normale, cela n'aide pas. La personne terrestre, et en particulier l'homme occidental, veut une réponse directe. Il demande seulement: donnez-moi; Donne le moi. Mais dans la Kabbalah, nous sommes ceux que nous devons donner et nous devons venir en accord avec Ses qualités, et c'est un vrai travail!

Texte: et il se plaint et ne peut justifier le comportement du Créateur tel qu'il le considère. Et cela lui fait mal - pourquoi n'est-il pas unique avec le Créateur? Dans sa conscience, il voit que la sainteté fait défaut. Et même lorsqu'il reçoit un réveil d'en haut, un réveil qui le nourrit; il tombe directement vers le bas.

Plus il s'élève, plus une personne s'approche du Créateur, elle exige de plus en plus. Et il est capable d'exiger du Créateur. Le Créateur est à un niveau supérieur au niveau de ce moment.

Je travaille, je me sens connecté avec le passage supérieur mais je ne l'ai pas encore reçu. Mais je ressens la connexion même si c'est un peu, donc je sens que je pourrais demander plus. Je veux grimper de plus en plus haut, je veux expérimenter, prendre conscience. J'ai besoin de cela pour connaître ce passage. La connaissance est l'expérience, pas quelque chose avec notre esprit. Et quand j'entends cela, je sais que je pourrais demander pourquoi le Créateur est dans le passage supérieur.

Dans ce nouveau niveau, j'ai aussi le désir de ne faire qu'un avec Lui, c'est le Créateur. Peu importe ce que les autres pensent. Alors n'interférez pas avec les autres. Tout dépend de votre expérience.

C'est vous, vous-même, qui devez approcher le Créateur à votre manière.

Vous avez sans aucun doute une autre image du Créateur; est votre prochaine étape.

C'est le désir qui doit être en vous, vous avez hâte de fusionner avec le Pas Supérieur. La fusion signifie que vous comprenez, vous comprenez. Ensuite, vous savez comment les qualités à ce stade étaient celles que vous attendiez. Vous ressentez la vie, vous en faites l'expérience. Vous comprenez ce que vous ressentez. C'est le sens de la fusion; comprendre la prochaine étape. Mais vous devez savoir; pour chacun c'est la même échelle seule l'expérience de l'échelle est spéciale, se référant à l'expérience de chaque personne.

Texte: il se plaint toujours ...

Maintenant vous savez, le Créateur est la prochaine étape la plus élevée en vous, un morceau de votre intérieur; c'est un morceau que vous ne comprenez pas encore. Il n'y a aucune expérience, vous ne pouvez donc pas la justifier. Nous sommes la dernière génération avant la venue du Messie. C'est le moment de la révélation de la langue. L'étape suivante est un morceau de mon intérieur qui doit être amené en accord avec la lumière, le nouveau passage. Nous demandons donc et nous plaignons parce que nous voulons venir à l'expérience.

Lorsque vous êtes sensible, vous pouvez le justifier. Le problème, c'est qu'on ne se justifie pas et en plus on fait d'autres images, idoles, etc., mais c'est un morceau de votre intérieur que vous n'avez pas encore expérimenté ce qui se veut justifié. Et c'est là que vous avez peur. Et bien sûr, cela peut être terrifiant; au début, tout était couvert et maintenant vous voulez en faire l'expérience et le ressentir. Cela ressemble-t-il à un nuage lourd ou à l'obscurité, pourquoi? Vous n'avez pas la force de découvrir ce petit morceau de votre intérieur. Par conséquent, justifiez toujours le Créateur parce que vous vous efforcez de franchir le pas le plus élevé. Vous voulez fusionner avec lui et il vous aide. Justifiez toujours votre aide!

Vous ne pouvez aller plus haut que lorsque vous avez l'expérience. L'étape la plus élevée n'est que l'expérience du Créateur à un niveau supérieur à celui que vous avez actuellement. Vous voyez comme c'est simple? Vous savez maintenant ce que vous devez faire. Justifiez toujours vos conditions, votre situation car vous vous efforcez de franchir le pas le plus élevé. Et dès que vous aurez atteint ce niveau, vous ressentirez l'obscurité. Et encore une fois, vous devez commencer par une justification. Là encore, on se plaint et demande pourquoi vous voulez aller de plus en plus loin, jusqu'à ce que vous ayez atteint le plus haut niveau et que l'histoire continue. Commencez l'exigeant parce que vous avez la saveur de l'étape la plus élevée.

Sachez dans le spirituel que vous serez aidé car c'est Son désir que vous viendrez. Il y a d'abord le goût puis la croissance. Vous irez de plus en plus haut, c'est une vraie croissance. Rapprochez-vous toujours plus du Créateur et chaque fois que vous Le rencontrerez à chaque nouveau passage.

Lorsque vous venez de commencer, Il semble très strict, c'est-à-dire uniquement à vos yeux, mais en vérité Il vous stimule. Il vous aide à aller plus haut et quand vous venez plus haut, vous savez aussi qu'Il change - c'est-à-dire seulement à vos yeux - maintenant vous êtes celui qui voit d'autres qualités en Lui. Par conséquent, vous pouvez demander pourquoi vous avez fait un excellent travail. Vous vous êtes comporté selon une partie de Lui, avec Ses qualités et vous voulez goûter plus, vous voulez grandir. Vous pouvez donc demander.

Vous êtes celui qui va plus haut et il n'y a plus de solitude. Solitude; c'est vous et la prochaine nouvelle étape, vous ne pouvez pas rester au niveau précédent mais vous manquez de force pour la prochaine étape supérieure et maintenant vous ressentez cette nouvelle étape, la nouvelle étape vous appelle: venez à moi, venez à moi, mais le problème c'est que vous ne savez pas comment. Vous manquez

de force donc vous devez être très sensible et justifier ce sentiment car ce nouveau high pass fait également partie de vous.

Pas qu'il y ait quelque chose comme un G quelque part. Pas ici ni là-bas mais à l'intérieur de vous. Ce que nous apprenons concerne uniquement l'intérieur; vous êtes l'intérieur. Connaître G, c'est apprendre à se connaître. Vous avez seulement

à voir avec votre intérieur et non avec l'image faite par l'être extérieur. Vous devez gérer votre propre progression, votre propre objectif; venir en accord avec la lumière. La lumière devant vous brille, comme un nouveau passage supérieur.

La lumière vous clignote et plus vous en apprenez sur le système de contrôle, vous savez comment il fonctionne et vous êtes alors en mesure de vous ouvrir à ce qui peut vous arriver. Vous pouvez maintenant vivre l'expérience parce que vous savez comment cela fonctionne. C'est le travail que vous devez faire, étape par étape. Après avoir montré que vous êtes capable de faire ce travail, le créateur vous donnera du travail à faire. Mais ce n'est que lorsque vous lui prouvez que vous êtes capable que cela fonctionne.

Avec notre compréhension terrestre, nous ne pouvons pas justifier le Créateur. Tu sais pourquoi pas? Notre compréhension terrestre voit tout comme une contradiction. Rappelez-vous les paroles que le Créateur a dites à Adam: vous pouvez manger de tous les arbres; mangez tous les fruits sauf un. Et le serpent qui est notre compréhension terrestre voit cela comme controversé. Le serpent ne voit pas la différence entre un arbre et un autre arbre.

Lorsque vous essayez de parvenir à la compréhension avec votre esprit terrestre, lorsque vous voulez comprendre le spirituel avec votre esprit terrestre, il est certain qu'à cent pour cent, il y aura des problèmes. Vous n'arriverez jamais à comprendre. Cela n'est possible que lorsque vous allez au-delà de votre intellect, dans le sens de ne pas décider avec votre compréhension terrestre, votre esprit égoïste.

Lorsque vous allez au-delà de votre compréhension terrestre, vous serez transporté d'un passage à l'autre. Le Créateur vous porte sur ses ailes, c'est-à-dire que celui qui lutte pour le spirituel aura le sentiment de fusionner avec la Force Supérieure, et cela vous donne le sentiment que vous êtes porté sur les ailes, que vous êtes porté sur les ailes de sa providence. La terre est Malchut - sévérité, et pour vous il n'y a plus de misère de la terre.

Texte: et cela lui fait du mal - parce qu'il n'est pas dans son intégralité avec le Créateur, donc il peut avoir la conscience de ne pas avoir de sainteté en lui. Et même lorsqu'il reçoit un encouragement d'en haut qui le nourrit à un certain moment, il sent qu'il tombe immédiatement.

Voir dessin 14.1

Je - j'observe comme je le fais. Il y a une expérience de moi-même, moi en tant que personne. Au-dessus de moi se trouve le Créateur, la plus haute étape en moi. Tout ce que vous apprenez, c'est d'abord considérer votre intérieur individuel, même lorsque nous parlons de l'extérieur, nous parlons de votre réaction en considérant ce qui se passe en dehors de vous. Tant que vous critiquez l'extérieur, agissez comme un enfant. Il ne fait pas l'objet d'une enquête car vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passe réellement en dehors de vous. Sachez que tout ce qui existe se compose de deux éléments. Tout a un intérieur et un extérieur.

L'extérieur est la partie que vous pouvez voir, mais vous savez que ce n'est qu'une réaction de quelque chose en dehors de vous. C'est ce que nous appelons la subjectivité.

C'est nous qui change, c'est notre réaction venant de notre système de conscience et ce sera toujours subjectif, donc ce n'est pas le sujet de notre étude. La science ne s'occupe que de ce qui est objectif. Au moins, ils pensent, mais au contraire. D'une autre manière, un scientifique observe certaines forces, certaines vibrations, mais tout indirectement.

Le Créateur que vous expérimentez n'est que le plus haut, la prochaine étape dans votre intérieur. Le Créateur est lumière et nous ne sommes pas intéressés par la façon dont la lumière se forme de l'extérieur. Il n'y a aucun intérêt pour moi à savoir comment le Créateur vient de l'extérieur; Je ne m'intéresse qu'à comment me mettre en conformité avec lui, avec force, avec mon plus haut passage. L'image de G'd, le Créateur ne peut pas être mesurée et sache qu'il est inutile d'en parler.

Nous ne pouvons étudier cette étape que nous pouvons expérimenter à partir de nos 5 sens, les réceptacles qui sont nos récepteurs. Lorsque vous écoutez ou lisez le mot Créateur, vous savez qu'il ne signifie que le résultat de la lumière se considérant moi-même, mon intérieur, en raison de la prochaine étape la plus élevée. Pourquoi ne peut-il y avoir de justification qu'Il considère? Chacun de nous construit le dépassement du sentiment. Le sentiment où je suis. Nous construisons quelque chose comme un bâtiment supérieur, regardez le dessin.

Il y a quelque chose au-dessus de moi et c'est entre le Créateur et moi. Je vais bien, je vais bien et il y a quelque chose de bien en moi. C'est la déclaration utilisée dans le circuit alternatif. Mais est-il possible de dire que j'ai quelque chose de bien en moi? Une personne se sent mieux qu'une autre et c'est le discours de l'ego. Tout le monde est tellement aimable; vous souffrez avec la communauté, absolument.

Mais nous travaillons sur nous-mêmes, évidemment vous pouvez avoir de la sympathie pour une autre personne, mais vous devez le voir comme un être entier, alors vous avez Ma'N et quand vous avez Ma'N Ma'D il descendra. Mais vous devez d'abord travailler sur vous-même et ensuite vous pourrez sympathiser avec la communauté. Et lorsque vous travaillez de cette façon, vous serez plus utile, alors seulement l'augmentation des ressources.

Bien sûr, cela aussi est nécessaire, cela doit être fait, mais cela ne signifie rien, jusqu'à ce que vous ayez le temps de travailler avec et sur votre intérieur. Aussi bien le physique que le spirituel doivent être impliqués. Seul le physique ne fonctionne pas et il faut en prendre conscience, vous seul pouvez faire le Ma'N et puisque du Ma'N, Ma'D peut descendre. C'est la vraie aide, prenez-en conscience.

N'aidez pas une autre personne pour la raison pour laquelle vous voulez vous sentir bien. Amenez-vous conformément aux lois de l'Univers, c'est important et vous le verrez d'en haut. Lorsque vous donnez, vous devez le donner de l'intérieur. Quand il n'y a que l'extérieur qui vous donne, vous ne faites rien. Ne pensez pas que vous allez bien; tu n'as rien fait. Prenez-en conscience: par exemple, donnez de l'argent à quelqu'un et vous vous sentez bien de l'intérieur, sachez que ce don a adouci vos pensées, mais vous n'avez rien fait. C'est totalement sans valeur. Ce n'est que dans votre imagination, vous pensez avoir fait une bonne chose mais vous devez savoir que sur terre il n'y a personne qui a quelque chose de bon en lui, et une telle personne ne viendra jamais!

Vous devez savoir ce qui est bon; le bien est la qualité de l'altruisme absolu qui existe toujours. Mais parce que nous avons ce sentiment ou parce qu'il semble que quelqu'un fasse une bonne chose. Permettez-moi d'essayer de vous donner une explication. Par exemple; Je me mets en conformité avec les qualités de l'Univers, et c'est bien, c'est l'altruisme absolu et maintenant je suis venu en conformité avec cette qualité et je suis capable de recevoir ce bien, est-ce ma bonté?

Quand je me sens bien, je reçois, est-ce le mien? Pouvez-vous le comparer à une personne qui travaille dans une banque ou dans un magasin et reçoit beaucoup d'argent pendant la journée, est-ce son argent? Tout le bien que nous recevons nous est donné parce que nous faisons le travail, nous nous mettons en conformité avec les lois de l'Univers, véritable altruisme. Chaque étape est plus altruiste que la précédente. Chaque étape suivante est plus proche de la lumière, de l'éternité; alors sachez quand vous voulez donner, faites d'abord votre travail à l'intérieur et faites-le toujours!

Quel est ce métier, sachez que rien ne vous appartient. Quand vous pensez toujours que tout se passe à cause de vous; vous jouez avec vous-même. Vous n'obtiendrez rien. Pourquoi venir? Ce n'est que lorsque vous donnez de la bonne manière, cela signifie que cela vient de l'intérieur et non de l'extérieur, cela vient de votre altruisme, c'est le vrai don.

Le Créateur ne m'aide pas. Je fais beaucoup de travail, mais il ne m'aide toujours pas. Et est-ce dû au désir caché ou n'est-ce pas mon vrai désir; le désir signifie la bonne intensité, la bonne quantité, il doit être pur. Ce n'est que lorsque le désir vient du plus profond qu'il peut devenir un véritable désir. Mais vous devez d'abord vous libérer de votre propre amour avant de pouvoir atteindre le véritable désir.

J'ai un souhait, un manque. Je veux me connecter à l'étape suivante et cela ne fonctionne pas. Pourquoi pas? Je suis trop paresseux ou des pensées me viennent à l'esprit. La plupart du temps, les gens le font de cette façon; entre eux et la lumière, ils construisent une idole, une image, un G ou n'importe quel nom que vous voulez donner. Le problème est qu'ils ne s'annoncent pas directement à la lumière, à la seule force créatrice.

Lorsque vous faites cela, vous ne voyez pas bien. Bien sûr, vous pouvez vous sentir bien, mais vous devez savoir que les pouvoirs qui viennent de vous ne viennent pas de la vraie source, cela signifie de Sa propre Lumière. En me projetant directement sur Lui, cela signifie Lui faire la prière, la Ma'N - les eaux féminines - Je vise quelque chose de différent et non pas le plus haut, pour le bien qui est en moi. Ce que je fais, c'est donner quelque chose à une certaine valeur et cela me donne de la force, l'attente, la récompense me donne de la force.

Chacun de nous peut avoir un souhait mais ce n'est pas votre objectif principal. Vous devez vous battre pour la seule vraie plus haute étape en vous. Ne demandez pas d'objectifs secondaires, évidemment ce n'est pas interdit, mais vous devez demander le passage le plus haut, seulement de ce nouveau passage peut et va venir la lumière.

Nous apprenons la Kabbalah, la structure de l'Univers et la structure de moi. Je commence à justifier la force supérieure en moi bien qu'elle soit encore inconnue ou peut-être que je la ressens un peu. Et grâce à cette justification, je me libère de l'idole que j'avais en moi. Je le jette parce que cette idole me gêne. Maintenant, je vise la Force créatrice, la manifestation du plus haut passage. Maintenant je peux voir que c'est vraiment bon, parce que maintenant je sais qu'Il est bon et est bon, seule la Lumière est bonne.

Sachez que seules les qualités de l'altruisme absolu sont bonnes, seulement c'est bon et rien ou personne d'autre n'est bon, et tant que je suis convaincu que quelqu'un fait quelque chose de bien, je commence à faire une idole, je joue un rôle dans une sorte de la comédie.

Ne laissez jamais d'autres choses être les objets de votre soi-disant véritable amour.

Sachez que la force magnétique n'est pas l'amour. L'amour n'appartient qu'à la Force Créatrice car c'est la source de notre vie quand vous faites différemment; vous arriverez à une profonde déception. Tout ce qui est en dehors de Lui, et tout ce à quoi vous accordez votre attention, votre amour, ne vient pas de la véritable force créatrice. Bien sûr, vous pouvez vous marier, avoir des enfants et ainsi de suite, mais toutes les personnes qui se battent pour l'amour terrestre viendront à la plus profonde déception.

Lorsque vous aimez le Créateur, vous pouvez épouser le plus grand hors-la-loi et être heureux. Pouquoi? Vous serez heureux car vous ne faites qu'un avec la Création d'une Force et ne dépendez pas de votre partenaire terrestre.

Sachez que tout ce que vous mettez entre vous et le Créateur vous gêne. Pour l'instant, vous ne voyez pas cela, mais vous devez savoir que vous appelez quelqu'un que vous mettez entre vous et le Créateur. Quand la souffrance arrive et que vous ouvrez les yeux et que vous demandez de l'aide, vous voulez aller au Créateur puis Il vous dit: "vous avez quelqu'un d'autre, il est votre idole, allez vers lui, vous n'avez aucune relation avec Moi, allez vers l'autre la personne". Vous devez savoir cela.

Celui qui est en contact avec vous vous récompensera. Quand c'est un être terrestre, sachez que vous recevrez peu (bien que vous puissiez penser le contraire) et restez faible. Quoi qu'il arrive, sachez vers qui vous vous adressez. Quand y a-t-il un problème vers qui allez-vous? Qui va t'aider? Alors vous commencez à pleurer alors qu'il y avait le problème, vous ne vous dirigez pas vers la vraie source. Et c'est votre erreur et nous faisons tous cette erreur.

Mais quand vous jetez toutes les idoles que vous avez, votre cœur ne les désire plus, vous verrez le Créateur et le Créateur signifie votre propre passage le plus élevé!

Par exemple, vous êtes sur le cinquième et vous voulez aller sur le sixième, c'est le Créateur. Ce qui vous est inconnu, c'est le Créateur; chaque supérieur considérant le plus bas a plus de qualités d'altruisme.

Tout ce qui est conforme aux lois de l'Univers a plus de lumière, plus de vie en lui. Plus une personne peut donner de la vraie manière - comme nous l'avons dit plus haut - plus elle grandira. Lorsqu'une personne n'est toujours pas en mesure de donner, elle est comme un enfant. Nous restons comme des enfants quand nous ne pouvons pas donner, quand nous sommes encore dans l'aspect de la jalousie. Lorsque vous êtes heureux que quelqu'un d'autre en ait plus que vous, vous êtes devenu adulte. Être une personne adulte signifie donner, même à votre ennemi.

Lorsque je supprime toutes les images, l'intermédiaire entre le Créateur et moi, je peux vraiment voir le Créateur.

Quand nous parlons de Moïse - Moshe - nous parlons de force et jamais d'une personne. Il n'a jamais été question d'idolâtrer la personne. Lorsque vous adorez Moshe, vous faites la même chose qu'avec les autres idoles ou intermédiaires. Il s'agit de créer des forces en vous et de vous conformer à ces forces.

L'intention est de vous amener en accord avec la force du prophète. Le nom est le nom de la compréhension, de votre compréhension, mais cela n'a rien à voir avec la personne elle-même. Moshe est un niveau de compréhension plus élevé, une étape supérieure. Moshe représente quelqu'un qui a approché le Créateur. Alors souvenez-vous que lorsque nous parlons de Moshe, nous ne parlons pas d'un être humain, mais du niveau de quelqu'un. Vous devez savoir cela du fond du cœur. Peu importe quel intermédiaire vous demandez de l'aide, ne demandez pas directement au Créateur, gardez cela à l'esprit, allez toujours à Lui, alors le véritable désir sera révélé et rempli.

Supposons désormais de supprimer tous les intermédiaires entre vous et le Créateur, qu'est-ce qui suit? Vous pensiez d'abord que vous étiez bon, mais maintenant vous regardez par-dessus et il n'y a personne, il n'y a personne entre vous et le Créateur, maintenant vous voyez la prochaine étape supérieure. Votre intention n'est pas de vous concentrer sur quelque chose qui est en dehors de vous; tout en dehors de vous ne peut pas être compris. Bien sûr je vois par exemple une plante, je connais le nom de la plante, mais est-ce que je connais la plante? Puis-je dire ce qu'est vraiment la plante? Je connais ses qualités, je sais si la plante sent ou est empoisonnée ou non, mais c'est tout ce que je peux dire sur la plante.

C'est la même chose avec la Kabbalah. Seul ce que nous pouvons comprendre peut donner un nom, ce que j'expérimente, comprends et comprends, je peux dire que je sais. Mais quand je dis avec ma compréhension terrestre que c'est ceci ou cela, ce n'est pas réel. Quand je fais quelque chose avec ma compréhension terrestre, je sais que ce n'est pas un vrai apprentissage.

Il y a très peu de gens qui peuvent faire autrement. Une grande personne doit être reconnue à travers son "fingerspitzengefühl", que les Allemands appellent "un sixième sens". Lorsque vous n'avez plus d'intermédiaire, vous ne comptez plus sur une idole ou quelqu'un / quelque chose d'autre, c'est vous et le Créateur, alors vous voyez votre ego. Voyez la personne que vous êtes vraiment et alors vous êtes conscient de votre ego. Et je suis à un très haut niveau et c'est mon souhait que tous ceux qui lisent viendront à cette prise de conscience.

Quand vous pensez encore que vous avez quelque chose de bien en vous ou que vous pensez qu'une autre personne est bonne, un bon ami etc ..., vous vous comportez toujours comme un enfant. Vous devez venir au moment où vous n'avez rien devant vous. Vous pouvez maintenant découvrir la prochaine étape en vous-même. Et quand vous arrivez à ce moment, vous vivrez quelque chose de fantastique, quelque chose de merveilleux et vous aimerez continuer. Mais vous n'avez pas la force d'atteindre l'étape suivante, malgré le fait que vous essayez dur. C'est le moment que vous devez savoir - l'effort et le travail que vous faites - c'est le chemin qui vous mène à votre plus haut niveau. Le stress est le chemin.

Et puis, sans aucun doute, quand il n'y a plus d'intermédiaire, vous pouvez également regarder vers le bas et ce que vous voyez est votre ego. Remarquez que l'ego est très puissant, il a tout le pouvoir, c'est le Pharaon en moi. L'ego, le Pharaon est si fort qu'avec votre propre force vous ne pouvez pas avoir la victoire et c'est le moment où le plus haut pas vous attend.

Lorsque vous voyez votre ego, il est très puissant à chaque étape, et cet ego vous regarde pour avancer. Comme le Pharaon qui n'a pas laissé le peuple d'Israël sortir d'Égypte, c'est ce que j'essaie de vous dire. Ce n'est qu'alors que vous pourrez voir votre ego et alors les dix plaies viendront.

Pouquoi? C'est l'ego qui doit recevoir les dix plaies, c'est-à-dire les dix sfirot. Les dix sfirot sont les dix plaies. Comme, comment?

Lorsque vous allez au-delà de votre intellect terrestre, chaque fois que vous allez au-delà de votre compréhension, votre ego reçoit un énorme coup. Mais ne cassez jamais votre ego; un nouveau coup signifie que l'ego devient plus petit, plus silencieux. Le coup que l'ego reçoit est nécessaire pour que vous deveniez plus intelligent que l'ego. D'une certaine manière, lorsque votre ego est touché, cela signifie que vous trichez votre ego. Donnez quelque chose de petit à votre ego pour que l'ego soit maintenant satisfait mais vous vous amenez au bien, la plus grande partie est pour vous.

Et quand vous faites cela, l'ego est touché; c'est ce que nous disons considérer le coup. Par conséquent, Ya'aqov - Jacob a dû tromper Esav - Esau. Ésaü était le pouvoir de recevoir et Jacob est la force altruiste et cette force semble plus faible compte tenu du pouvoir égoïste.

Et par le plus faible, je veux dire que la force de Jacob n'est pas basée sur l'intellect terrestre mais cela dépasse toujours la compréhension. Quand on dépasse sa compréhension, il peut dire: ce qui se passe, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance. Regardez l'arbre, comme c'est beau, mais ne le mangez pas. Il peut dire non, c'est interdit, je ne comprends absolument pas pourquoi c'est interdit, je ne peux pas le comprendre avec ma compréhension terrestre, mais je vais au-delà de la compréhension. Je le fais ou non, mais quel que soit le cas; Je dépasse ma compréhension pour réaliser le désir de mes passages supérieurs.

Le plus haut pas est le mien, et quand je porte le plus haut pas en moi conformément à la lumière appartenant au plus haut pas, alors je dépasse ma compréhension, et c'est la première condition pour grandir spirituellement. Pouquoi? Un passage supérieur signifie une mesure plus élevée de donner. Vous pouvez entrer dans la situation, vous verrez des choses que les autres ne voient pas, de l'intérieur vous êtes reconnus et c'est ce qui compte.

Deux personnes peuvent s'asseoir côte à côte; on voit quelque chose et l'autre non. Les deux expériences sont vues différemment, les deux vivent leur réalité. Chaque personne vit dans un autre monde. Par conséquent, justifiez toujours le Créateur et cela n'est possible que s'il n'y a personne entre vous et le Créateur.

Rappelez-vous encore: "Il n'y a personne d'autre à côté de lui." Et lorsque vous êtes parvenu à une compréhension plus profonde de cette phrase, vous êtes parvenu à une partie plus profonde de vous-même, de votre intérieur, de la partie que vous n'avez pas encore expérimentée. Chaque jour, vous rencontrerez de nouvelles choses. Pour le Créateur c'est toujours bon mais selon toi, dans ta conscience ça changera tout le temps.

Vous savez que vous ne passerez jamais un moment ennuyeux avec le Créateur. Vous pensez que vous savez déjà quelque chose, mais avec le Créateur, vous verrez, encore et encore de nouvelles observations, chaque jour vous ferez l'expérience de nouvelles forces, de nouvelles compréhensions.

Question de l'élève: "Comment savoir si j'ai affaire à mon ego ou au Créateur"? Et la réponse de Michael est: "Il y a un moyen facile de se souvenir de cela. Lorsque vous faites quelque chose et que votre corps l'aime ou vous le dit; faites-le, c'est bon pour vous. Cela signifie donc que vous avez tort. Cela signifie que vous agissez selon le désir de l'ego.

Lorsque vous faites quelque chose et que votre corps l'apprécie, il est satisfait, vous êtes en train de satisfaire votre ego. Mais quand vous voulez faire quelque chose, un certain mouvement intérieur, et avec l'intérieur aussi les mouvements extérieurs, votre corps physique, votre ego n'est pas heureux et ne l'aime pas, il vous dit non. Il vous dit; tu ne peux pas faire ça. Quand il y a de l'ennui

de l'intérieur, vous devenez mauvais alors vous devez savoir, c'est la chose que vous devez faire. "

Ainsi, lorsque votre corps vous le dit, c'est bon pour vous, la plupart du temps l'ego vous parle. Quand votre corps dit, ne faites pas ça, ce n'est pas bon, sachez que le Créateur vous parle. Lorsque votre corps vous dit de ne pas faire ceci ou cela, vous devez être vigilant - ce corps ne veut pas le faire, alors vous n'édulcorez pas votre corps, et maintenant il ne peut pas recevoir.

Plus tard, vous vous sentirez de plus en plus et deviendrez plus conscient. C'est vous qui vous développez. Vous pouvez le comparer à l'échelle de Richter: l'échelle des dix sfirot. Sur notre Terre, nous voyons dix à-coups. Vous devez développer le sentiment en vous-même, le sentiment de ce que le tremblement signifie pour vous. Lorsque vous ressentez un tremblement, sachez que votre ego vous dit de faire ceci ou cela, ou de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela.

Regardez toujours en vous et essayez de voir qui parle. Lorsque votre corps parle de lui-même, il veut être édulcoré, vous devez donc savoir: qui est celui qui est satisfait de ce que je vais faire.

En apprenant la Kabbalah, vous apprenez que lorsque votre corps est satisfait, vous travaillez pour l'ego. Lorsque vous vous sentez découragé, cela demande beaucoup d'efforts, il n'y a pas de compréhension, vous ne comprenez pas un mot de ce que vous lisez, alors c'est bien, cela signifie que vous montez à l'échelle pour une prochaine étape. Quand il y a compréhension, vous adoucissez votre corps, votre ego. Regarde ça. C'est facile et en même temps très difficile. Vous devez savoir que lorsque vous menez une bonne vie, vous recevrez des signaux de l'intérieur et c'est le moment d'être très prudent.

Vous êtes celui qui construit son échelle de Richter. Et c'est vous qui devez dire que je vais de plus en plus loin, et demain je monterai d'un pas de plus. N'attendez pas, ne remettez pas ça à un autre jour car si vous le faites, vous tomberez. N'attendez pas le moment où vous tombez et pleurez. Vos pleurs doivent être avant l'automne et vous pouvez le faire avec l'apprentissage de votre intérieur. reconnaître votre intérieur, comment agir et réagir avec votre intérieur.

Comment se construit l'enseignement de la Kabbalah:

La première partie est la partie du bâtiment intérieur et dans la seconde nous apprendrons comment éveiller le sentiment d'approcher le plus haut pas de l'intérieur. Nous apprendrons la structure de l'Univers, comme l'a fait le Créateur.

Je parle toujours du début et vous pensez peut-être qu'il n'y a pas de progrès. Mais vous devez avoir le sentiment que lorsque je vous parlerai du mécanisme de la lumière, cela vous sera d'une grande aide pour plus tard, cela deviendra plus facile pour vous. Je dois donc répéter et le faire autant que possible. Je reste plus longtemps dans la zone subtile et plus tard je descendrai lentement dans le monde dans lequel nous sommes nés. Nous sentirons la terre, nous ressentirons le plaisir et nous aimerions qu'elle soit ici, mais c'est pour plus tard, soyez patient.

Premièrement, il n'y a que de la lumière et nous savons déjà que le premier acte du Créateur est son retrait d'un certain endroit. Cet endroit reste vide, sans lumière. Cet endroit créé par le Créateur pour donner seulement de la lumière maintenant sous forme de lumière directe - or yashar.

D'abord l'acte de retrait puis une nouvelle forme de lumière: la lumière directe - or yashar et la lumière ronde ou makif. Nous avons d'abord la lumière ronde parce que la lumière ronde précède la lumière directe. Mais qu'est-ce qui est rond et qu'est-ce qui est direct? La lumière ronde est la lumière que chaque créature vivante reçoit.

Tout plaisir, tous les bons sentiments sont partout et pour tout le monde. La lumière ronde crée, donne du plaisir de chaque côté. Mais le Créateur avait fait un acte spécial pour l'être humain. Seul l'humain peut recevoir la lumière directe à côté de la lumière ronde, mais pour recevoir la lumière directe, il faut faire plus.

Je me fais quelques restrictions temporairement, jusqu'à ce que j'aie la force de recevoir une lumière plus élevée, une lumière plus intense, qui a une intensité plus élevée et qui vient d'en haut mais n'est pas autour de moi, mais elle vient d'en haut; lumière directe - or yashar.

Je vais vous l'expliquer à nouveau mais maintenant plus précis.

Avant qu'il n'y ait de lumière illimitée, Einsof. Tout ce qui existait était Einsof. Puis le Créateur s'est retiré de lui-même et un nouvel espace vide était là. Cette pièce était pour la création. Plus tard, la lumière est revenue mais maintenant comme un rayon très subtil. Comment se forme ce rayon? Tout d'abord, il doit y avoir un processus externe de création qui a formé ce rayon. Lorsque nous disons que tout ce qui est extérieur est Einsof, il n'a pas de frontières et puis soudain la lumière revient sous forme de limitation, la lumière directe s'est limitée, cette lumière a dû être formée à l'avance.

Avant que la lumière n'entre dans le lieu vide, le lieu vide pour ce que serait la Création, la lumière était limitée en quatre phases spécifiques.

Quatre étapes signifie:

Avant, il n'y avait que son essence, inconnue, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Ainsi, de son essence, la lumière est venue du Créateur - la lumière Einsof. La lumière Einsof est une lumière sans fin, mais a dû s'adapter à ce que Son plan était de créer la Création.

Il n'y a certainement pas de limitation en soi, mais pour la création, il voulait, la lumière voulait qu'il soit connu. Si personne ne devait être là, qui devrait savoir qu'il est bon?

C'était et c'est son désir que nous nous conformions à ses qualités, afin que nous puissions expérimenter tout le bien qu'il a. C'était et c'est votre objectif et non notre objectif personnel. Son objectif est que nous vivions dans l'éternité. Bien sûr, nous devons manger et boire, etc ... mais c'est Son désir que nous nous occupions de l'acte de Création en considérant le Créateur. C'est très important; nous devons venir en accord avec Lui en considérant l'acte de création.

Essence d'abord, puis Einsof, mais Einsof a dû subir quatre étapes avant que la création puisse entrer. La première étape est Einsof - Keter. Dans un sens, Keter n'est pas un niveau mais une lumière qu'Il voulait faire entrer dans la Création. C'était son désir pour la lumière d'entrer dans cet endroit. La pensée de ce qui pourrait arriver.

Nous voyons d'abord Keter puis Chochmah. Chochmah est la première rugosité de la lumière. Keter est transparent et Chochmah est le premier récepteur indiquant

que le Chochmah devient plus rugueux. Il doit d'abord y avoir le brut avant que la création puisse être créée.

Chochmah est grossier et ensuite nous avons le brut suivant - Binah. Chaque sfirah possède certaines qualités qui sont spécifiques à son niveau. Et puis nous avons le prochain gros: Zeir Anpin ou Z"A. Et le dernier est Malchut et Malchut est la future création.

Et ce que j'ai mentionné ci-dessus, tout cela s'appelle: monde - olam, le monde de l'infini dans le monde Einsof - lumière infinie.

Toutes ces phases ne sont que grossières, tout est grossier et tout ne reçoit que la lumière infinie de l'Einsof.

Ce sont les phases de la formation de la lumière, de la lumière directe. Quatre phases (nous ne pouvons pas voir Keter comme une phase) qui arrivent avant la formation de la lumière qui entrera après la retraite du Créateur. De Keter à Malchut - tout se compose de ces cinq étapes. (Lorsque nous nommons le sphirot de Keter à Malchut, il sait qu'il y en a cinq, - Keter, Chochmah, Binah, Zeir Anpin et Malchut).

Ces quatre phases créées avant la création ne sont pas de la vraie création, mais seulement une préparation d'Einsof pour créer Malchut. C'est tout à ce sujet; tout est nécessaire pour créer Malchut. Voici la place pour les mondes que nous étudierons. Mais nous ne parlerons que du brut, de la qualité du brut parce que c'est la seule chose que nous pouvons apprendre et parler.

Il n'y a rien dans le commun qui n'existe pas dans le spécial. Mais notre étude ne concerne que la lumière directe et non la lumière ronde, la lumière ronde ne nous intéresse pas, évidemment nous en parlerons mais pas plus.

La Kabbalah n'a pas de théorie car la théorie n'existe pas. Vous avez tout en vous. C'est vous qui en ferez l'expérience car tout est à vous. Vous ressentirez les forces qui sont en vous. Nous le définirons, lorsque nous parlerons de Binah, vous saurez ce qu'est Binah. Vous découvrirez ce qui est au-dessus ou ce qui est Keter. Votre intérieur est l'objet de notre étude et c'est ce que nous apprendrons.

Il ne peut jamais y avoir de compréhension de ce qu'est ou de qui est le Créateur, vous ne pouvez que vous comprendre. Tout ce dont je vais parler, les dessins etc ..., c'est toi qui dois les porter en toi. Il ne peut y avoir d'apprentissage que lorsque vous l'avez apporté en vous.

La lumière s'était retirée et cette lumière est appelée le monde de limitation ou en hébreu - olam ha'tzimtzum. Olam signifie monde et tzimtzum est limitation: le monde de limitation. Dès le premier commencement, nous voyons que tout tourne autour de la limitation.

Lorsqu'une personne n'est pas préparée, de l'intérieur pour se limiter, elle ne peut pas voir la lumière. Seule la lumière ronde verra pourquoi la lumière ronde est là pour chaque créature vivante. Nous parlons de lumière directe, cette lumière qu'il ne peut pas voir.

La limitation signifie prendre une distance avec votre amour-propre, car ce n'est qu'ainsi que vous pouvez voir ce qui est en dehors de vous. La lumière directe est le sujet de notre étude et nous étudierons également le monde de la limitation.

Regardez le dessin: le petit point est notre monde, notre planète. Lorsque vous regardez le dessin, vous voyez la terre et tous les niveaux de forces. Dans notre

monde, nous travaillons avec toutes les lois de la nature. Voyez combien il y a de forces. Mais sans votre réalisation, vous ne pouvez pas venir expérimenter ces forces et sinon les expérimenter d'abord en vous-même.

La lumière s'est retirée, s'est limitée à retourner aux mondes et à venir en accord avec les qualités de la lumière. Cela signifie que nous découvrons votre système de contrôle.

Le premier acte dans les mondes a été le retrait de la lumière et la formation de la première limitation - Tzimtzum. Maintenant, vous pouvez également voir que la première phase de notre correction doit également être une limitation. La limitation signifie, limiter tous vos désirs. Sans limitation, vous ne pouvez pas et ne voulez pas expérimenter la lumière, il n'y aura aucune expérience de la lumière de la vie.

Le premier acte doit être limité, temporairement, car vous n'avez pas encore la force de recevoir la lumière directe. La première limitation, à chaque fois, chaque jour, est plus rapide, plus intense et plus complète, vous pouvez limiter vos désirs et plus tôt vous recevrez la lumière.

Essayez donc de limiter au maximum vos envies, temporairement, vous verrez à quelle vitesse vous continuez. Et vous remarquerez que ce n'est pas un conte de fées. Il s'agit de vous limiter. Cette limitation s'applique également à nos désirs terrestres, ou plutôt, spécialement à nos désirs terrestres. Lorsque vous fumez, essayez de vous limiter au tabagisme et lorsque vous buvez, limitez-vous à boire ou à toute autre habitude que vous avez.

Lorsque vous parvenez à vous limiter à ces désirs terrestres, vous remarquerez que vous avez également un résultat spirituel. Cela a également un effet sur votre intérieur et vous recevrez la lumière d'en haut, la lumière de la vie est là pour que vous soyez reçu. Pas plus tard, pas dans l'au-delà, mais ici sur terre quand le temps est prêt.

La lumière de la vie est la lumière de Chochmah - ou Chochmah. Et la limitation est nécessaire pour recevoir cette lumière ou Chochmah.

Lorsque vous avez terminé cette lecture, commencez à travailler sur vous-même, commencez facilement à limiter vos désirs, commencez d'abord par de petits désirs et plus vous faites de travail, d'une certaine manière vous vous renforcez pour limiter plus de désirs génial.

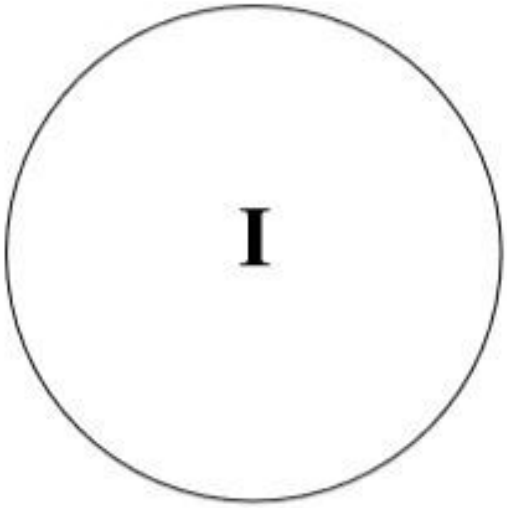
Bonne chance à tous.

Conception: 14,1

Phase 1: la formation d'un intermédiaire entre l'intérieur de l'être humain et la seule création de force est la cause pour laquelle une véritable aide d'en haut ne viendra pas. Et c'est l'homme lui-même qui est à l'origine de toute sa misère.

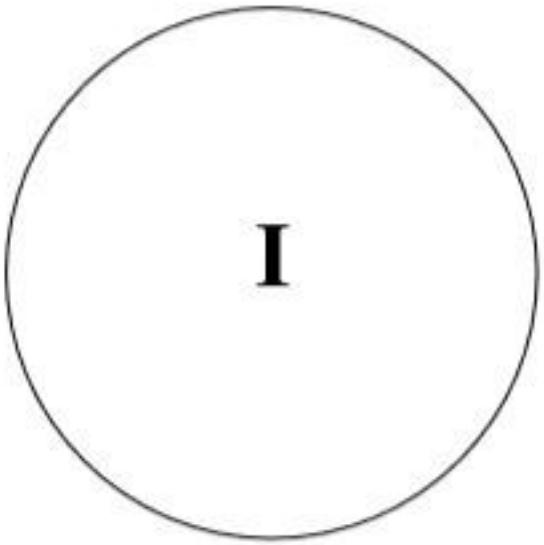
La seule création de force = la source de vie

Bâtiment supérieur: "l'intermédiaire" - est l'objet d'admiration (idole). L'homme croit en lui et attend tout le bien de lui. À travers cela, il fait une projection entre lui et le Créateur. Cela l'empêche de pointer directement vers le Créateur et ne reçoit donc pas d'aide réelle de la Source Unique de Création. Cela provoque également en lui qu'il ne lui montre pas son égoïsme à pleine capacité et ne peut donc pas vivre pleinement son égoïsme.

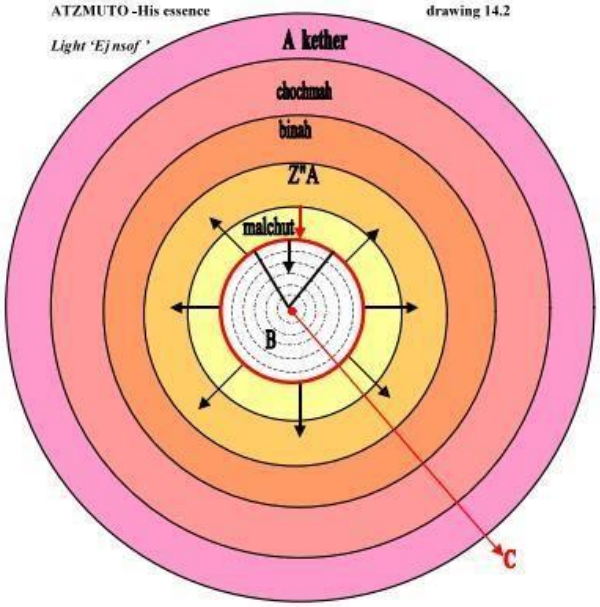


Phase II: parce qu'il commence à étudier le travail spirituel et à travers le travail sur lui-même l'image de l'intermédiaire disparaît. Maintenant, lui et son bâtiment supérieur le voient briller, d'une manière directe, la Création Unique de Force = la source de vie. Maintenant, il peut voir son égoïsme de plus en plus et aussi expérimenter son égoïsme. Et cela le conduit à la vraie prière - Ma'N. Et quand il forme le vrai désir, c'est-à-dire en intensité et en quantité, d'en haut viendra une réponse. Il est certain qu'il peut compter sur l'aide d'en haut selon la loi spirituelle: un supérieur souhaite toujours aider le plus bas, en toutes circonstances. La seule condition est; le plus bas ne peut recevoir aucun mal par l'aide d'en haut (par exemple, quand ce n'est pas son vrai désir).

La seule création de force = la source de vie



Égoïsme



First there was only **ATZMUTO –** His essence. He is unfathomable and therefore He is no object of ou study. From **Atzmuto** came the creating thought – for to create a creation so now there would be someone who could become known of his Good. This Creating thought is named **EjnSof –** the infinite light. **EjnSof** has in Himself the laws (His qualities) of the Universe. These qualities are infinite, unchangeable and perfect//whole. Now the human being can bring himself, by way of his spiritual work, in conformity with His qualities and merge together with Him. But first the **EjnSof** had coarsened Himself. He did this because His light is too strong; the Creation isn't able to receive Him in a direct way. Before He created the Creation there was a time He only created four phases of the coarsening of the Light (*arba bchienot de or j asj a*). You can see them on the drawing indicated with the letter **A**. Al these pre-phases are in the World of Infinity**– Olam EjnSof**. The malchut of the **Olam EjnSof** has ten sphiroth and the last one is the malchut the malchut (indicated on the drawing with the letter **B**) and is named the World of limitation **– Olam Tzimtzum**. Within this world there was another coarsening of the **EjnSof**: **Olam Adam Kadmon**, **olam Atsilut**, **olam Briah**, *olam Jetsirah* and *olam Asiah*. The lowest and the roughest place is the world asiah - *olam Asiah*. And that is **our world** indicated on the drawing with the letter **C**. We are going to study the structure of all these five worlds, from above to below (and man is put here too) with all the mutual relations that are taking place there. This we name the "spiritual ladder", the ladder of Jacob. When we become familiar with the structure as it is from above to below, we can climb up this ladder from below to above.

137

wondershare

Conception: 14,2

Avant, il n'y avait qu'ATZMUT - Son essence. Il est insondable et ne fait donc pas l'objet de notre étude. Atzmuto est né de la pensée créative -

pour créer une telle création maintenant, il y aurait quelqu'un qui pourrait se faire connaître de Son Bien. Cette pensée créée s'appelle EinSof - la lumière

infinie. EinSof a en lui les lois (ses qualités) de l'univers. Ces qualités sont infinies, immuables et parfaites / intactes. Maintenant, être humain peut se ramener, par son travail spirituel, en conformité avec ses qualités et fusionner avec lui, mais auparavant, EinSof s'était rendu grossier par lui-même. Il l'a fait parce que sa lumière est trop forte; La création est incapable de le recevoir d'une manière directe. Avant de créer la création, il fut un temps où il ne créait que quatre phases de la grossièreté de la lumière (arba bchienot de or yashar). Vous pouvez les voir sur le dessin indiqué par la lettre A). Toutes ces pré-phases se trouvent dans Infinity World - Olam EinSof. Malchut d'Olam EinSof a dix sphiroth et le dernier est Malchut Malchut (indiqué sur le dessin avec la lettre B) et est appelé le monde limitant - Olam Tzimtzum. Dans ce monde, il y avait une autre grossièreté d'EinSof: Olam Adam Kadmon, Olam Atzilut, Olam Briah, Olam Yetzirah et Olam Asiah. L'endroit le plus bas et le plus accidenté est le monde Asiah - Olam Asiah. Et c'est notre monde indiqué sur le dessin avec la lettre C. Nous allons étudier la structure de tous ces cinq mondes, de haut en bas (et l'homme est aussi mis ici) avec toutes les relations réciproques qui s'y déroulent. Nous appelons cela "l'échelle spirituelle", l'échelle de Jacob. Lorsque nous nous familiarisons avec la structure telle qu'elle est de haut en bas, nous pouvons gravir cette échelle de bas en haut.

Leçon 15

Dans la leçon précédente, j'ai beaucoup parlé de la limitation. Malchut s'était limitée. Sans limites, nous ne pouvons pas avoir de contact avec la Force Supérieure, la Force de Création Unique. Je vous ai donc demandé à tous de travailler sur ce sujet limitant.

Il est maintenant temps d'ajouter un nouvel aspect, à savoir le plaisir. Lorsqu'il n'y a pas de plaisir dans la limitation, la limitation est inutile. Lorsque vous vous limitez, faites-le avec plaisir - toujours.

C'est difficile à comprendre avec notre intellect terrestre, mais nous savons déjà que tout ce qui est spirituel est controversé. Comment est-il possible de joindre deux pôles extrêmes? Il n'y a pas d'unité possible dans notre compréhension terrestre, mais cela peut se faire dans la spiritualité. Lorsque vous atteignez un niveau supérieur, vous remarquerez l'unité. Dans la Kabbalah, nous apprenons à voir et à trouver la totalité dans chaque situation - shalom. Grâce à la Kabbalah, nous apprenons à corriger tout conflit. Ne parlez pas de votre bouche, mais la véritable unité est à un niveau supérieur. Cela n'est possible que lorsque vous ressentez du plaisir de l'intérieur et que vous devez l'apprendre.

Je vous ai demandé de vous limiter, et maintenant vous ressentez la douleur, vous vous trouvez si triste ou seul ou quelle que soit l'émotion que vous ressentez. Est-il possible d'entrer en contact avec la plus haute étape dans cette situation? Absolument pas. Il s'agit d'un type de limitation rare et ne vous donnera rien. De l'intérieur il doit y avoir une limitation, de l'extérieur vous avez vos cinq phrases et vous devez les utiliser. Gardez à l'esprit que nous ne parlons pas dans la Kabbalah d'une personne en chair et en os ou en émotions. Tout est spirituel, même l'extérieur!

Lâchez tous les sentiments et les images de la chair et du sang. La vie éternelle existera pour toujours; c'est le sujet de notre étude. Et l'être intérieur, l'intérieur qui est en moi, est celui qui doit éprouver de la joie. Vous pouvez dire: de toutes les photos d'Asie - dois-je ressentir de la joie? Ce n'est pas possible; c'est inhumain, barbare, controversé. Et bien sûr, lorsque vous regardez cela avec votre intellect terrestre, vous avez raison. Pendant tout ce temps, nous rencontrerons ces choses et l'intellect dira "non ce n'est pas possible, c'est controversé".

Tout a commencé avec Adam. Quand Adam a rencontré le serpent, le serpent a dit à Adam: "De quoi parlez-vous vraiment, pensez-vous vraiment que vous ne pouvez pas manger de l'arbre de la connaissance"? Regardez cet arbre, combien cet arbre est merveilleux, regardez les fruits, mangez, et Adam avec sa compréhension terrestre est d'accord avec le serpent.

Lorsque nous regardons le spirituel à travers notre intellect, nous verrons toujours la contradiction. Le Créateur a demandé à Adam de se limiter mais il ne pouvait pas le faire. Adam aurait dû être meilleur quand il a parlé au serpent, et le serpent est notre compréhension terrestre et restera avec nous jusqu'au dernier jour de notre vie. Cela aurait été mieux si Adam avait dit: "Je ne comprends pas pourquoi le Créateur m'a donné cette tâche, ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Mais je ne le ferai pas, j'irai au-delà de ma compréhension." Dans la Kabbalah, nous apprendrons à dépasser notre compréhension encore et encore.

C'est notre intellect qui dit chaque fois qu'il est controversé et vous devez savoir que l'intellect a raison! Le serpent a toujours raison. Nous disons: savourez la journée, et à la fin ou quand vous savez quel est votre objectif, ou quand vous n'avez pas de compréhension, vous allez toujours au-delà de votre compréhension.

Limitez-vous toujours et ayez toujours du plaisir. Trouver du plaisir dans la limitation, est-ce possible? Avant, je sortais boire un verre et maintenant tu me dis de ne pas y aller et de ressentir de la joie? Quand je suis à la maison, je me sens triste.

Lorsque vous vous sentez triste, souvenez-vous de ce qui suit: seul l'être extérieur se sent triste, l'être intérieur a toujours de la joie; l'être intérieur l'aime parce que l'être intérieur n'a que deux choses: la vérité ou le mensonge. Et l'être intérieur sait ce qui est vrai ou faux, seulement vous n'en êtes pas conscient, ce sentiment ou niveau n'est pas développé en vous donc vous avez peu de résistance compte tenu de l'être extérieur. Et vous devez savoir que l'être extérieur est très fort et que l'être intérieur ne l'est pas (encore) donc vous devez aller au-delà de votre compréhension. Dites-vous "je ne le comprends pas encore mais je le ferai" et cela a coûté beaucoup d'efforts car il ne s'agit pas seulement de dire cela avec la bouche, mais de le faire! Pour ce faire, vous avez besoin de force. Vous avez besoin de force pour que ce ne soit pas un simple dicton; vous devez le vouloir même quand il vous fait mal. La douleur vient de l'extérieur, souvenez-vous-en. Seulement de l'intérieur; votre intérieur aura de la joie.

Nous avons le sentiment que nous devons le faire de manière forcé c'est en fait parce que nous avons tellement de variables. Il vous semble peut-être que je parle de quelque chose de philosophique, mais la Kabbalah n'a rien à voir avec la philosophie.

Dans les leçons précédentes, j'ai parlé de Ma'N, nous y verrons du plaisir. Une prière signifie: je me mets d'accord avec le supérieur. Quel est le supérieur? Vous savez que tout est en vous; le problème est que vous n'en faites pas encore l'expérience. Chaque étape supérieure est mon G'd. N'oubliez pas cela. Ne spéculez pas sur quelque chose de différent, cela ne vous mènera nulle part, sauf un mal de tête. La Kabbalah est là pour vous aider, la Kabbalah est un enseignement très pratique.

Qu'est-ce que je veux dire avec joie? La joie est l'une des conditions pour aller de l'avant, la joie peut être ramenée de l'intérieur, mais comment vivons-nous la joie?

La joie est toujours quelque chose de supérieur. Lorsque vous vous efforcez vraiment pour le spirituel, alors vous aurez le sentiment que vous vous élevez. Ou quand vous prononcez une prière au supérieur, mais vous savez que cela n'est possible qu'avec joie.

En cela, nous voyons aussi la contradiction, je fais un souhait ou je fais une prière et faire une prière signifie qu'il y a une pénurie, c'est la même chose avec un désir, quand j'ai un désir, cela signifie que je manque.

Comment est-il possible de prononcer une prière avec joie alors qu'en réalité vous manquez? Vous devez savoir, une prière sans joie n'est pas une prière, alors vous ressemblez à un enfant qui marmonne pour plus de bonbons ou un jouet, vous comprenez? Il y a de l'ennui et de la prière. Sentez la différence, quand vous dites une prière, vous sentez que vous manquez quelque chose et vous voulez l'avoir. Vous n'avez pas la force et vous le demandez ou vous sentez l'obscurité

autour de vous et vous demandez l'illumination. Quoi qu'il en soit, vous devez le faire avec joie. Lorsque vous le faites avec joie, sachez que c'est un signe de sincérité. Ne pensez jamais que vous êtes une personne triste et ennuyeuse. La joie signifie que vous êtes sincère et c'est très important.

Permettez-moi de vous donner un exemple, supposons que vous ayez besoin d'une opération et, bien sûr, vous avez peur, c'est très compréhensible, mais du fond du cœur vous ressentez de la joie, comment est-ce possible? Regardez-le de cette façon, vous souffrez et quelqu'un vous aidera, bien sûr, vous avez peur, mais quand la douleur disparaît, vous savez que vous aurez de la joie parce que vous vous sentez beaucoup mieux - c'est la même chose avec le spirituel.

Tout le travail que vous accomplissez vous procurera une joie éternelle, il est donc temps de vous limiter. Que devez-vous limiter? Vos plaisirs terrestres, vous vous limitez dans vos plaisirs terrestres, dans l'élaboration de vos désirs terrestres, pour satisfaire vos désirs terrestres car quand vous vous occupez des désirs terrestres comment peut-il y avoir progression? La limitation n'est pas pour le plaisir de la limitation elle-même; c'est ce que les religions nous disent.

Limitez vos désirs, votre famille votre ego, mais le Créateur ne veut pas que vous brisiez l'ego. C'est la plus grosse erreur commise dans toute l'histoire. Regardez par exemple en Chine. Avant, les gens étaient pauvres et se contentaient d'une tasse de riz, mais de nos jours ils goûtent au luxe et aiment le capitalisme.

Ce sont de si bonnes personnes, mais ce n'est pas dans l'éducation de faire d'un homme une personne incertaine. Maintenant, ils sont éveillés, maintenant il y a de la concurrence, chaque Chinois devient une personne. Ils sortent de leur esprit d'équipe. Chaque personne doit sortir de l'esprit de groupe car l'homme est désormais capable de construire la relation, la relation individuelle avec la One Creative Force. Mais cela n'est possible que lorsque vous devenez un individu et que vous vous réjouissez. La joie est une condition très importante. Ce n'est que lorsque l'on a de la joie que le Ma'D peut descendre et cela est écrit dans le Zohar.

Dans le Zohar, nous voyons l'histoire de Yosef. Il était d'abord avec Pharaon, et il était un ministre important. C'était un chef des prisonniers; chaque vie était entre ses mains. Il avait une position très élevée, puis les rôles ont été retournés. Il a été jeté en prison. Et pendant qu'il était en prison, nous voyons la même phrase: le Créateur était avec lui. Quand Yosef était un ministre important et quand il était en prison; le Créateur était avec lui. Quand il a réussi et quand il était en prison, le Créateur lui a donné Chesed - miséricorde.

Yosef était une personne très spéciale, il aimait vivre près de Pharaon même s'il était en prison. C'est la même âme, la même attitude, avoir de la joie dans les deux conditions. Il n'y a de sainteté chez l'homme que lorsqu'il est dans la joie! C'est très important, ne faites pas cette erreur sinon vous vous limitez de manière négative.

Nous parlons des limites qui sont présentes dans le plan de la Création. Soyez toujours prudent compte tenu de la météo. Il se peut que vous soyez triste, vous perdez votre temps quand vous êtes triste. Être triste est tellement inutile. Ne sois pas triste ou seul. Que signifie être seul?

Nous lisons dans le texte:

Un homme doit toujours essayer de suivre le chemin où il peut circuler avec le Créateur, afin que toutes ses pensées soient avec Lui. Même quand il est dans la situation la plus horrible et pense que cela ne peut pas être pire. Comment

l'homme peut-il se libérer du pouvoir du Créateur? Peut-il y avoir un autre pouvoir? Un pouvoir qui le retient pour venir à la sainteté et a le pouvoir de faire le bien ou le mal en lui? Pas du tout, quand nous pensons qu'il y a un autre pouvoir à côté du Créateur, nous avons tort, quand vous pensez qu'il y a un pouvoir qui vous empêche de faire de bonnes actions et de suivre le chemin du Créateur, vous êtes vraiment déroutant. Sachez que tout vient du Créateur lui-même.

Qu'est-ce que ça veut dire; l'homme doit choisir le chemin pour circuler avec le Créateur. Quand je commence à me rassembler, ce que l'on entend par se réunir, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Seuls des mots vides?

Vous devez connaître votre objectif, quelque chose pour lequel vous devez vous battre. Vous voulez quelque chose mais vous devez savoir qu'il n'y a que l'effort pour entrer en union avec le plan de la Création; vous devez toujours vous battre pour venir en union avec la Force créatrice unique, pour joindre Sa force. Lorsque vous avez le sentiment de perdre l'unité, vous avez quelque chose à faire. Mais j'ignore comment circuler ensemble, je ne sais pas comment cela se sent, comment je peux le prouver. Regardez la fusion terrestre; peut être un exemple pour vous. Bien sûr, la fusion terrestre est quelque chose de physique, mais c'est un excellent exemple pour le spirituel.

Le spirituel est beaucoup plus élevé et plus intense que la fusion terrestre. Étant un ou deux corps fusionnant ensemble, dans le spirituel, vous pouvez également avoir ce sentiment, devenir un avec la One Creative Force, bien que vous ne le sachiez pas encore. Quelle est la seule force créatrice? C'est le passage supérieur.

Ce que je veux, c'est la prochaine étape. Vous pouvez également voir cela comme une relation, vous voulez la prochaine étape et lorsque vous avez atteint ce stade, vous ressentez et voyez l'étape supérieure. Ensuite, il y aura beaucoup plus de compréhension, une bien meilleure compréhension de ce que vous avez maintenant. Vous pouvez imaginer - c'est de la fusion. Dans un certain sens, vous le prenez, vous avancez sur la plus haute marche, vous verrez, entendrez et comprendrez que tout est en vous.

La Kabbalah ne parle que des choses en vous. Le Zohar ne parle que d'une âme, l'expérience d'une âme. Aucun mot sur la masse ou sur une nation mais cela concerne une âme, bien qu'il utilise les mots de notre langue terrestre. Et l'intellect ne peut pas comprendre cela.

Comment toutes ces histoires et actions peuvent-elles faire partie d'une seule âme? Tant de mots, de lieux, de noms comme des patriarches, douze apôtres, douze patriarches; et c'est toute la signification spirituelle que je suis d'accord les uns avec les autres. Sachez qu'il ne s'agit que du spirituel.

En ce qui concerne la fusion, la fusion signifie l'annulation pour la prochaine étape suivante pour ramener le désir à zéro. En abandonnant, lorsque vous voulez avoir une progression, vous devez savoir comment abandonner. N'ayez pas peur d'abandonner. Nous savons que nous ne parlons pas de notre monde, lorsque nous disons abandon, nous avons l'intention de fusionner avec l'étape la plus élevée - c'est l'abandon. N'ayez aucune pensée sur la fusion terrestre, vous pouvez devenir membre d'un parti et vous associer aux idées de ce parti, ou laissez-moi vous donner un autre exemple, par exemple la pensée olympique. Vous vous réunissez dans le sport, etc. Vous recevrez de l'objet, de la force de votre fusion, c'est votre réception et réception de tous les événements terrestres.

Mais pas dans le spirituel, nous avons ici la fusion avec nous-mêmes. Pour vous rendre à vous-même, nous parlons de rendre la lumière qui brille en vous. En vous et à l'intérieur de votre niveau intérieur, votre intérieur doit être conforme à l'échelle spirituelle.

C'est ce que nous allons faire. Il est si facile de se rendre à ce qui est en vous, plus facile qu'une reddition externe.

La seule force créatrice est à Yosef. Je m'amène en accord avec la prochaine étape, le niveau supérieur suivant en moi, je m'amène en accord avec la One Creative Force et je peux le faire quand j'ai le sentiment. Il n'y a pas besoin de différenciation, seulement ce qui vous vient à l'esprit, aujourd'hui, c'est vous qui connaissez le supérieur et c'est pour chaque individu. C'est la vraie fusion "avec laquelle toutes mes pensées seront avec et / pour lui"

Ne parlons pas des émotions. Lorsque vous êtes avec toutes vos pensées, vous êtes avec la Création Unique de Forces, vos sentiments suivront. Lorsque vous vous sentez triste, sachez que le sentiment ne peut pas être changé, nous n'avons pas la force de changer les sentiments; les sentiments sont les désirs qui nous sont donnés d'en haut. Ne pensez pas qu'un kabbaliste sait ce qu'il ressent en cinq minutes. Ce n'est donné à personne. Mais nous pouvons faire ce qui suit, peu importe comment vous vous sentez, l'homme a le pouvoir parce qu'il lui a été donné, de se réveiller de joie, d'aller à l'étape suivante et de travailler et de s'attaquer au maximum haut. C'est la façon d'arriver au sommet.

J'ai besoin de force, parce que, parce qu'il y a quelqu'un d'autre en moi qui veut me tirer vers le bas, notre ego nous entraîne. Votre ego est là pour vous en tant qu'antagoniste dont vous avez besoin pour développer votre force, afin que vous puissiez vous attacher au supérieur et gagner l'ego. Cette bataille a lieu tous les jours mais chaque jour est différent, c'est le même processus mais de plus en plus haut, jamais derrière!

Les lois, tout a à voir avec les lois mais nous ne connaissons pas encore les lois. C'est ce que nous allons faire, apprendre les lois et les respecter. Chaque personne en tant qu'individu doit fusionner avec son Créateur. Pas avec le Créateur d'une autre personne mais avec votre propre Créateur. Il est impossible de se connecter avec le Créateur d'une autre personne. Vous devez faire vos propres corrections; ce qui vous a été donné dans votre propre kelim. Ne dites jamais: "il est dans la situation où il peut le faire mais pas moi, je suis toujours faible". Ne dites jamais cela. Tu es parfait comme tu es, aux yeux du Créateur tu es vraiment parfait! Chacun de nous est parfait, mais nous devons tous travailler au sein de notre propre structure, rappelez-vous cela.

Lorsque vous comprenez très bien cela, vous n'envierez jamais une autre personne. Vous saurez que tout dépend de votre correction; c'est ce que le supérieur vous demande. Chacun de nous a l'opportunité et la force de faire ce qui lui est donné. Connaître les corrections qui vous sont données est là pour vous de corriger pendant les 6000 ans, et vous pouvez le faire. Ne dites pas que je suis faible; vous savez que c'est votre ego qui vous parle. Ne dites jamais mais ... c'est votre ego. Votre ego veut vous maintenir sous pression; il vous fait réfléchir sur le but de la création.

Une histoire sur Pharaon est écrite dans la Torah. Pharaon a dit: le peuple juif est paresseux; permettez-moi de leur donner un peu de travail supplémentaire à faire. Ils doivent travailler dur pour ne pas penser à eux-mêmes. Savez-vous qu'il y a une différence entre cette période d'esclavage dur et l'économie de 24 heures que nous connaissons de nos jours?!

"Travaillez gratuitement", a déclaré Pharaon. Permettez-moi de les maintenir sous pression; lui donner beaucoup de travail à faire. Mais la pression vient de l'intérieur. Comme vous le savez déjà, la Torah ne dit pas un mot de notre monde physique, la Torah ne parle pas de travailler avec nos mains et nos pieds, c'est notre ego qui vous donne cette pression, c'est votre ego qui vous parle: restez occupé. Travail, travail, travail, il n'y a pas de différence, vous pouvez le voir. Lorsque vous travaillez de plus en plus fort, vous vous éloignez de vous-même, vous n'avez pas le temps de penser à vous-même.

Quel est le sens de la vie, le goût de la vie? Quand vous n'y pensez toujours pas, quand est-il temps de le faire? Quand vous pensez au goût de la vie, vous ne pouvez pas être triste, quand vous ne pensez pas aux choses terrestres, vous ne pouvez pas être triste. Vous devenez triste parce que vous pensez aux choses terrestres. C'est très spécial, avoir de la joie, ressentir de la joie, sans contradiction, on ne peut pas aller plus loin. Alors commencez à travailler, commencez à travailler de l'intérieur.

Nous venons tous d'une âme, comme si nous étions structurés par un rocher, l'âme d'Adam. Conscience, la conscience d'Adam était énorme. Il pouvait voir tout ce qui était dans le monde; il pouvait superviser l'ensemble du plan de création, la splendeur du plan de création. Certes, il y a du péché; ceci est également présent dans le plan. Le problème est; nous avions fait et péché encore un peu trop gros. Donc le chemin du retour est si long, mais à la fin nous serons tous de retour.

Quel est le sentiment de revenir à l'état d'Adam? Nous devons revenir en arrière mais maintenant d'une manière très consciente et non pas comme nous le faisions dans le passé, en tant qu'enfant. Toute l'histoire est en nous; nous devons traverser et nous unir dans la joie.

Supposons qu'une personne sache déjà quoi faire selon le plan de la création. Il dit qu'il sait déjà comment les Pays-Bas mettront fin au plan de création. Quand on sait cela, on peut y travailler - on peut le réaliser.

Une réaction viendra d'en haut. Que devrait-il devenir des Pays-Bas? Pas de façon vivable - pas de tolérance: ce n'est pas une prise de conscience - c'est seulement temporaire. Il y aura une sorte de communauté, une sorte de relation comme vivre aux Pays-Bas. Chacun de nous pense que nous vivons, mais c'est une pensée intérieure, nous vivons toujours en dessous du niveau de la vie réelle. Le niveau de vie ne commence que lorsque vous pouvez, en vérité, aimer une autre personne. Ce n'est que lorsque vous êtes sincère que vous pouvez vraiment aimer quelqu'un, même pour un petit moment. Même cette petite partie est un signe que vous atteignez le niveau de vie, dans le sens où vous travaillez spirituellement.

Quand vous pouvez aimer une autre personne, c'est un signe que vous grandissez et plus tôt vous commencez ce travail, mieux c'est. De l'intérieur, aimer chaque personne deviendra réalité. Qu'est-ce que je veux dire par "se réalisera"? Imaginez que vous ayez une boulangerie et que votre voisin ait une épicerie. Ne vous inquiétez pas trop, vous allez peut-être faire faillite; vous n'avez pas à vous occuper de comment survivre. Supposez que vous tombiez malade et que votre voisin dise: "Voici quelques légumes et quand vous irez mieux, il y aura un moment où vous pourrez m'aider." Ensuite, vous pouvez dormir chaque nuit sans soucis et vous lever chaque matin avec paix et joie, sans soucis pour demain. C'est possible lorsque nous nous donnons, alors personne n'a à s'inquiéter et la vraie vie peut commencer.

Ne pensez pas que ce soit une utopie - c'est possible lorsque nous commençons à travailler sur nous-mêmes, chacun de nous doit travailler sur son intérieur car

tout le monde doit être correct. Il n'y a donc ni jalousie, ni envie, ni aucune pensée qu'un homme puisse avoir. Mais pour le moment ce n'est pas possible, nous sommes toujours pleins de jalousie, mais quand nous aurons tous raison, la jalousie disparaîtra.

Ensuite, nous sommes capables d'être sans envie. Nous pourrons concéder.

Il n'y a plus de raison par la suite de se sentir mieux qu'une autre personne car chaque personne aura raison. Nous n'avons pas besoin de nous sentir mieux; la chair aura disparu, seul le spirituel est là.

Question de l'élève: "Y aura-t-il la mort?" Réponse de Michael: après 6000 ans, personne ne mourra. Qu'est-ce que la mort? Il n'y aura plus de mort. Maintenant, nous apprenons ce qui nous est donné pour nous faire comprendre. Je ne peux pas aller plus loin, mais je peux en parler un peu. Ces 6000 ans sont là pour que nous puissions nous corriger, jusqu'à la venue du Messie. Nous en apprendrons plus à ce sujet plus tard

et non sur les choses que nous avons apprises à l'école. Mais après 6000 ans, les 7000 ans arrivent et c'est une période où tout sera en place. Il n'y a personne

Les kabbalistes qui en parlent, ils le savent, ils savent aussi qu'il y aura 8 000 ans et 9 000 et 10 000 ans. Et lorsque les 10 000 corrections seront terminées, la mort aura disparu.

La fin de tous les désirs morts viendra en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, tous vos désirs se rebelleront, et cela est nécessaire pour vous libérer de vos désirs morts. Mais il est impossible d'en parler; nous ne pouvons pas dire un mot à ce sujet. Il y a un principe: ce que vous ne ressentez pas sans le mentionner! Nous ne pouvons pas en parler parce que nous n'avons pas encore le sentiment. Si nous devons en parler, sans le sentiment, alors nous spéculons. Comme vous le savez déjà, tout dépend de vos sentiments; vous devez éveiller votre sentiment.

Quand on vient à la Kabbalah en premier, il pense qu'il peut aller vite, mais pas à la Kabbalah! La Kabbalah est une question de qualité. Je veux que vous ressentiez, même pour un court instant, ce que vous ressentez, vous sentez vraiment que les portes du paradis vous sont ouvertes. Vous n'avez pas besoin de manger tout le pain pour le goûter. Mangez juste une tranche. Lorsque vous ne mangez qu'une tranche de pain, vous connaissez juste le goût. Il en est de même dans le spirituel, il n'est pas nécessaire de lire toutes les 2000 pages de TES, il suffit quand on le goûte.

Peut-être avez-vous le goût après avoir lu 100 pages. Il en est de même dans le spirituel, il n'est pas nécessaire de lire toutes les 2000 pages de TES, il suffit quand on le goûte.

Peut-être avez-vous le goût après avoir lu 100 pages. Ce n'est pas difficile. La création n'a pas l'intention de nous surcharger d'affaires intellectuelles. Ce qui est éternel est simple, facile! Le génie réside dans la simplicité, dans la totalité parce que tout ce qui est dans la totalité est vrai. Vous devez savoir cela et ne pas parler par la bouche de quelqu'un. Chaque mouvement intérieur dans lequel vous vous efforcez de la totalité et non de la diversité, vous irez de l'avant, c'est la progression selon le plan de la Création.

Yehuda Ashlag avait écrit TES et écrit de nombreux ouvrages pour nous faciliter la tâche, afin que nous puissions comprendre. Nous avons besoin de ses écrits, personne ou peut-être une ou deux personnes pourraient comprendre. Nous ne

saurions pas comment arriver au salut. Yehudah Ashlag avait simplifié les choses pour nous afin que chaque personne comprenne. Sachez que chaque personne peut comprendre, ce dont vous avez besoin, c'est de l'honnêteté et de l'intention de travailler jusqu'au dernier moment de votre vie. Vous devez savoir que la victoire est garantie. Vos propres victoires, la victoire de votre ego et donc ne détruisez jamais votre ego.

Même lorsque vous êtes dans la situation la plus terrible, lorsque vous avez le sentiment que cela ne peut pas être pire, vous devez alors vous battre pour la fusion avec Lui et rester dans la joie. Quoi qu'il arrive, il faut avoir de la joie et c'est très difficile, je ne vous dis pas que c'est facile mais vous devez justifier, vous devez justifier l'ensemble du système de contrôle, donc vous réussirez. Justifiez le système de contrôle de l'Unique Force Creator.

Quand quelque chose de mauvais arrive, corrigez-le, vous devez purifier votre intérieur. Voyez-le comme un processus d'apprentissage et cela ne peut être fait que si vous le justifiez. Qu'est-ce que je veux dire par justification? - Que tu ressens de la joie même dans les choses que tu n'aimes pas.

Est-il possible de se libérer du pouvoir du Créateur? C'est une question rhétorique. Est-il possible de se libérer même quand on ne croit pas à la seule force créatrice? Vous avez besoin de confiance. Supposons, par exemple, que vous restiez fidèle à votre manière naturelle, un jour vous arriverez à la compréhension, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, vous rencontrez des catastrophes jusqu'au moment où vous entrez dans la bonne direction. Ensuite, vous avez pris conscience. Pourquoi ne choisiriez-vous pas pour de bon?

Chaque jour, chaque instant et chaque situation, vous avez la possibilité de vivre ou de mourir. Même dans les situations les plus triviales, nous avons ce choix. Choisir pour la vie signifie fusionner avec la One Creative Force, ce qui signifie devenir une personne adulte spirituelle.

Et avec la mort, je veux dire que vous savez que j'ai ma propre existence. À côté de Créateur j'ai ma propre zone. Vous vous séparez et vous savez que vous perdrez! Nous avons tellement peur de perdre, et cela est chuchoté dans vos oreilles par votre ego. C'est votre ego qui vous dit ceci: "Ressentez-vous, ne faites pas confiance à la force supérieure, séparez-vous". C'est l'ego et lorsque vous écoutez l'ego, vous perdrez certainement. Vous devez fusionner avec la One Creative Force puis vous vous retrouverez.

Regardez un enfant, mettez-le dans un environnement positif et voyez comment l'enfant s'épanouit. Et quand un enfant a grandi dans un environnement complètement différent, il se sent séparé. Que va-t-il devenir? Vous savez à l'avance que ça va mal se passer. Il y a certainement une nouvelle possibilité pour lui dans une autre génération de venir corriger.

Veillez toujours à être dans un bon environnement. Lorsque vous êtes fidèle à votre intérieur, vous vous épanouirez, il est donc important d'éviter que les gens qui fument et / ou boivent, même un peu, sachent qu'ils ne sont pas encore prêts avec leur intérieur.

Le moment n'est pas encore venu et lorsque vous êtes près d'eux, vous vous sentirez également triste, le danger est si grand, vous pensez que c'est bien ce n'est pas si mal, mais sachez au préalable que vous agissez comme eux, vous ne pouvez pas vous limiter. Vous avez d'abord besoin de confiance et la confiance doit croître. Vous vous sentez triste et commencez à manger et à boire. Prenez un verre quand vous vous sentez bien! Lorsque vous prenez un verre quand vous

vous sentez bien, vous pouvez en profiter, vous l'appréciez; voyez-vous à quel point cela peut être simple?

Y a-t-il un autre pouvoir qui vous empêche d'entrer au ciel? Nous le faisons souvent: je n'ai pas la force - mon ego est trop fort - je n'ai pas l'opportunité de travailler sur moi-même. Lorsque vous faites cela, sachez que vous péchez à ce moment-là. En ce moment, vous vous affaiblissez, d'une certaine manière, vous considérez votre ego. Ne laissez jamais ce renoncement considérer l'ego.

Lorsque vous venez à la Kabbalah, vous devez travailler sur vous-même et vous remarquerez que je ne parle pas de magie. Chaque moment est un moment de travail sur vous-même, dans chaque situation, vous avez la possibilité de rester en vie ou de mourir. Lorsque vous vous sentez triste, vous savez que vous êtes mort. Bien sûr, il peut y avoir un moment de tristesse, mais dans la tristesse, vous devez éprouver un éclat de joie, car cet éclat vous aidera. Cette étincelle est la source de vie.

Moi, je ne comprends pas les gens tristes. Lorsque vous vous sentez triste, vous perdez votre temps! Il n'y a pas de temps pour la tristesse. C'est dommage, c'est ta vie qui t'a été donnée et tu te plains toujours ... tu veux rester un enfant?

Lorsque vous vous sentez triste, vous êtes à 100% séparé du Créateur. Vous vous séparez de la One Creative Force. Il ne se séparera jamais de lui-même. La qualité de notre égoïsme sera toujours là. Le bien est toujours là et c'est à nous de nous rendre crédibles. Regardez, chaque personne aura un moment de tristesse, un sentiment qui n'est pas bon de l'intérieur, mais vous savez qu'il y a toujours deux conditions: l'une contre l'autre.

C'est ainsi que le Créateur a créé le monde. Quand vous vous sentez triste, ne pensez pas, "ok, je me fiche de ce que je ressens", parce que ça le trompe. Nous apprendrons dans la Kabbalah qu'il y a deux côtés - quand je suis au moment où je ne me sens pas bien, je dois savoir à 100% que ce moment est bon pour moi. C'est un signe - je dois apporter des changements - pour changer cette triste situation. C'est le moment de le transformer en joie. Pouquoi? Quand j'ai un moment triste et que je sais que ce moment est bon pour moi, cela signifie, en ce moment, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui me montre cette condition, quelqu'un me montre quelle que soit la situation, c'est bon pour moi. Quand je peux le faire, je me sens satisfait et, bien sûr, à ce moment-là, je peux penser que "bien sûr, il y a toujours deux côtés". Quand vous ne pensez qu'à de bonnes choses, vous agissez toujours comme un enfant.

Il y a deux côtés et j'ai besoin d'eux pour reconnaître l'ego. Quand je regarde en bas, je vois la force sévère de l'ego et quand je regarde au-dessus, je vois la Force de Création Unique. Et c'est moi qui dois faire le choix.

Ne pensez pas que votre ego est votre pire ennemi, même l'ego peut agir comme une personne incertaine, comme les vêtements intérieurs du Créateur. Et je suis très sincère! Regardez-le de cette façon: l'ego doit rester fort pour vous. Sinon, comment pourriez-vous arriver à la sagesse? Voulez-vous rester un enfant? Voulez-vous toujours vous faire dorloter? Lorsque vous restez comme un enfant, vous ne grandirez pas. Lorsque vous pensez qu'il y a un mauvais pouvoir en dehors du Créateur, un pouvoir qui vous empêche de faire de bonnes choses, sachez que vous faites beaucoup de mal. Vous devez savoir cela. Il n'y a pas d'autre force que la force du Créateur. Mettez cela au fond de votre cœur.

Lorsque vous travaillez lentement mais régulièrement et plus vous travaillez sur vous-même, il arrive un moment où vous ne pouvez pas vous éloigner du spirituel.

Pouvez-vous comparer cela à l'apprentissage d'une profession, une fois que vous l'avez appris et que vous êtes bon dans ce domaine, y a-t-il un autre désir?

C'est la même chose avec le spirituel. Plus vous faites ce travail, vous remarquerez qu'il est devenu votre seul désir. Vous tombez amoureux du spirituel; ce sera votre seul amour. Vous ne pouvez pas dormir avec joie. Toutes les conditions tristes, apparemment tristes, la solitude, vous allez l'adorer. Vous apprécierez tout en vous considérant vous-même et le Créateur.

Texte: et c'est ce qu'a écrit Baal Shem Tov: Celui qui dit qu'il y a un autre pouvoir dans le monde, une force obscure, est toujours en ligne avec ceux qui "servent d'autres G'ds". Il ne viole pas parce qu'il a des pensées d'hérésie, mais parce qu'il pense qu'il y a d'autres forces en dehors du Créateur.

TES: sachez qu'avant la création et les créations, la haute lumière singulière remplissait toute la réalité. Il n'y avait pas d'espace libre sous forme d'air et d'espace vide. Tout était rempli de la lumière éternelle singulière. Il n'y avait ni début ni fin. Il n'y avait que la lumière singulière complètement homogénéisée. Et le nom de cette lumière infinie est Einsof.

Lorsque vous manquez quelque chose, vous pouvez le demander.

Vous avez atteint un point qui est très important pour vous d'entendre, pas d'écouter. Lentement, lorsque vous continuez à lire, vous le ressentirez parce que tout ce que vous avez lu et lu n'est pas de moi-même. J'étais moi, moi et moi ... mais rien de plus. Lorsque vous entrez en contact avec le véritable spirituel, vous remarquerez qu'il y aura un changement, et ce changement est merveilleux. Lorsque vous découvrirez également la fusion avec le Créateur, vous ferez l'expérience de quelque chose au-delà de votre compréhension. Mais pour l'instant nous sommes comme des enfants qui disent: moi, moi, moi. Mais grâce à la fusion avec le Créateur, il y aura un changement.

Puisque vous goûtez, vous goûtez vraiment au spirituel, vous savez, votre peur disparaîtra. Il n'y a plus peur de donner votre avis. Vos pensées, opinions, idées terrestres, ce que la vérité est pour vous, changeront. Ceci est la vraie victoire. Il n'y a pas de plus grand défi et il n'y a pas de plus grand plaisir après le spirituel. Vous savez pourquoi - la spiritualité ne vous trompera jamais. Dans notre monde, nous serons trompés mais pas dans la vraie spiritualité. Pouquoi? Maintenant, vous êtes d'accord avec l'instructeur lui-même, avec l'architecte de tout et c'est merveilleux.

Je vous conseille de lire TES très lentement, et pas seulement lentement mais avec une attitude très respectueuse. Il y a des gens qui disent: "Ou c'est facile mais le manuel de purification intérieure est difficile." Ces gens vivent dans un monde à l'envers. TES est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Sans orientation, personne ne peut comprendre le TES. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que nous faisons tous des images en nous, vous regardez vos propres images et il n'y a pas d'images dans TES. Tout est intact et immuable.

On parle de lumière et la lumière fait ceci et cela, mais en réalité il n'y a pas de mouvement dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous apprendrai lentement et nous atteindrons tous notre objectif. D'une certaine manière, c'est une dimension très différente de la vue. Et nous apprendrons tous à voir cette nouvelle dimension. Il existe depuis le jour de votre naissance, il vous suffit de le développer et c'est super.

Le texte d'ARI

1 - la compréhension du temps spirituel sera expliquée très clairement dans la "réflexion intérieure" à la fin de la première partie du TES.

Il ne commence pas au début avec le temps spirituel, mais plus tard. Ce n'est pas le bon moment pour cette discussion.

2 - par conséquent, la lumière s'est propagée de l'essence du Créateur. Sachez que tous les noms et définitions utilisés dans la science de la Kabbalah ne parlent pas de l'essence du Créateur. Ils parlent de la lumière qui avait été propagée par son essence. Il n'y a pas un seul mot sur l'essence de

Créateur. Et cela reflète la loi de "ce qu'on ne peut pas comprendre est impossible à nommer". N'oubliez pas cela et ne faites pas cette erreur.

La lumière remplissait la lumière singulière, toute la réalité. C'est la lumière qui vient de son essence. Et cela est singulier, la haute lumière sans grossière. Il est là dans sa forme originale. Plus tard, il y a le grossier et à la fin nous voyons l'être humain.

De quelle loi parle-t-on? Nous parlons de la loi juive et ce sont les lois de l'univers. Quand vous lisez la loi juive, ne pensez pas que c'est la loi du peuple juif, le peuple de chair et de sang. Les lois juives sont les lois de l'univers. Cela n'a rien à voir avec le peuple juif qui néglige ces lois. Celui qui vit selon les lois de l'univers est juif.

Certes, le peuple juif a des traces dans son âme, mais tant qu'il néglige cette loi, il n'est pas juif. Tout est conforme à ces lois. Ce que je vous dis, ce que vous lisez ici est basé sur ces lois et n'a rien à voir avec une quelconque philosophie ou compréhension terrestre.

Une fois que vous serez plus haut, vous remarquerez que tout est un. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à expliquer à travers la Kabbalah, mais quand on monte plus haut, il faut toujours aller plus haut; vous aussi, vous arriverez à l'unité et vous n'aurez plus aucun écart en vous. Finalement, tout vient à l'unité.

Examinons cette phrase: "Ce que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne savez rien, il est impossible de lui donner un nom". Vous devez savoir, dans la Kabbalah, nous ne parlons pas comme ça. Il n'est fait aucune mention de choses qui n'ont pas été vécues. Ce qui est écrit par un kabbaliste, c'est d'avoir fait l'expérience! Cette personne avait atteint une certaine hauteur, position et de ce point de vue il parle. C'étaient des gens qui s'étaient purifiés pour pouvoir expérimenter la lumière. Et celui qui suit et essaie d'imaginer cette situation, celui qui s'ouvre à son intérieur, prononce une prière et a le désir profond de comprendre ce qu'ils disent, viendra sans aucun doute à l'expérience.

Quelle est l'intention de cela? La Kabbalah dit qu'il n'y a pas de disparition. Quelle est ou comment est notre attitude? Quel est le changement? Tout savoir concerne l'expérience, pour arriver au sentiment du vrai spirituel. Vous lisez ce texte mais ce n'est pas suffisant, vous devez vivre selon ce que vous lisez. Vous devez changer votre attitude pour vous conformer à ce que vous lisez.

Il n'y a pas un seul mot qui dit "devenir moine". Lorsque vous faites cela, vous vous éloignez de vous-même. Vous devez faire ce qui est selon vos moyens, quoi que vous puissiez faire. Il n'y aura jamais de désir d'en haut, et il n'y a jamais eu de désir, vous ferez quelque chose qui n'est pas à votre portée. Mais à tout moment, vous devez gagner sur votre ego. Ils ne vous donnent jamais des

choses d'en haut que vous ne pouvez pas faire, il n'y a pas de travail spirituel extraordinaire!

Et lorsque vous arrivez à cette compréhension et travaillez dur sur vous-même, vous serez autorisé à vous éloigner de vous. Pouquoi? Maintenant, vous pouvez développer votre force et gravir la colline par vous-même et non avec l'aide du Créateur.

Noé (Noé) marchait avec le Créateur, marchait main dans la main avec le Créateur, mais Avraham (Abraham) marchait devant le Créateur. Le Créateur marchait derrière lui. Avraham avait la force de marcher devant lui, avait son propre pouvoir et ne voyait pas le Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait une foi au-delà de sa compréhension. Il n'avait pas besoin que le Créateur marche à côté de lui. Lorsque le Créateur est à côté de vous, vous ne savez jamais ce que c'est que d'être seul.

Ce que nous apprenons, c'est comment atteindre la vraie spiritualité. Lorsque vous lisez TES et que vous vous y conformez, vous serez sauvé. Il n'y a pas d'autre sauveur. En lisant, nous nous mettons en conformité avec ce que nous lisons. Et puis la lumière brille, en raison de l'accord intérieur. La lumière ne brille que dans ces endroits conformes à l'intérieur.

Pensez aux rayons de Roentgen. La différence est que nous parlons de rayons et que les rayons spirituels sont beaucoup plus forts. Ces rayons font des incisions en vous. A l'intérieur de vous il y a un endroit, la lumière fait des incisions dans ce lieu vide, et ce sont les endroits en accord avec la lumière. Alors quoi? C'est la lumière qui crée en vous certains trous, des espaces internes. L'espace, qu'est-ce que l'espace? Vous avez besoin de ces espaces pour que la lumière puisse être reçue et ressentie. Avant d'avoir ces espaces, il n'y avait aucune expérience. Et quelle est votre expérience? Unité. Totalité. Plénitude.

Sans espace, il n'y a pas d'expérience. Il ne peut y avoir d'expériences que dans des espaces gravés par la lumière. Là seulement! Un autre endroit ne convient pas. Pourquoi pas? Ils ne sont pas purifiés par la lecture, votre attitude, etc. Mais l'incision sera faite, inaperçue. Des espaces vides, un espace intérieur et vous pouvez vous rendre dans un endroit similaire et découvrir l'intégralité, l'immuable. Pouquoi? En vous, des espaces se forment à travers la lumière avec le niveau correspondant. Nous travaillons sur la conformité entre notre intérieur et la lumière.

N'ayez aucun intérêt pour la lumière en dehors de vous. Pouquoi? La lumière à l'extérieur de vous n'est pas compréhensible. S'intéresser aux causes externes de la lumière vous provoque des images, et il n'y aura ni sentiments, ni expériences.

Vous ne ferez pas l'expérience de la Force de la Création. Vous ne pouvez venir à cette expérience que lorsque vous laissez la lumière faire des incisions à l'intérieur de vous, des trous plus profonds, comme la lumière veut le faire. Ne pensez pas que vous avez quelques mots dans ceci, vous ne pouvez pas dire "je veux ceci ou cela". Comment savons-nous cela? Il est de droit à celui qui est déjà venu à la sainteté, celui qui était admissible à la lumière, de laisser la lumière réaliser toutes les gravures que la lumière a voulu graver, à tous les niveaux.

Donc, en même temps, pendant que vous lisez ceci, lentement, des espaces ouverts surgissent en vous. Et en plus de cela, vous pouvez toujours aller à cet endroit. Supposons que vous soyez dans la misère, maintenant vous savez où aller car en

vous il y a un endroit, déjà gravé par la lumière. Ne pensez pas que la lumière puisse vous pénétrer sans les incisions.

La seule chose que vous devez faire est d'être admissible à recevoir la lumière. Laissez la lumière faire des incisions en vous. Quelles sont ces gravures? Des compréhensions plus élevées, plus de compréhension, plus de confort, tout nouveau type de plaisir spirituel et vous ne pouvez pas comparer cela avec vos plaisirs terrestres. Il n'y a aucune comparaison dans ce monde avec ce plaisir. Laissez la lumière affecter le plus petit endroit à l'intérieur de vous et vous recevrez de plus en plus. Yehudah Ashlag a été entièrement gravée par la lumière. N'ayez pas peur d'être gravé par la lumière. Rendez-vous admissible à la lumière.

Vous devez donc limiter vos désirs terrestres. Plus vous limitez vos désirs terrestres, plus vite vous arriverez au spirituel. Au lieu de désirs terrestres, vous recevez la force spirituelle, la force éternelle, la vraie existence.

Mais où dois-je vivre cela? Dans le même kelim, le même espace intérieur où votre désir terrestre était autrefois. Où il y avait autrefois ces choses insignifiantes. Mais maintenant, au même endroit, dans ce kelim, exactement à cet endroit, vous ressentirez du plaisir. Avant, votre intérieur aimait être dans une discothèque, mais maintenant, votre intérieur adorera ce plaisir. Tu sais, tu dois le vouloir. Toutes les limites que vous vous faites, d'une manière que vous avez déjà goûtée! Avez-vous eu l'expérience! Faites de la place pour de nouvelles expériences. Avez-vous déjà éprouvé des plaisirs terrestres, pourquoi encore et encore?

Il n'y a pas de disparition, vous pouvez continuer car l'expérience était là. Pourquoi ne pas investir dans la vie éternelle? Vous devez savoir ceci: vous avez l'obligation de le faire, d'accord, vous pouvez attendre une autre vie, mais vous devez en arriver là. Alors pourquoi pas maintenant? Vous serez le premier et vous n'aurez pas à attendre la misère qui vous pousse à vous rétablir.

Tous ces tremblements de terre, tsunamis, ne seront plus nécessaires. C'est à cause de nous et de nous, car la plupart d'entre nous ne veulent pas se battre pour notre objectif. Vous devez vous battre pour votre objectif personnel. Quel est ton but? Que ce soit l'unité et le flux avec le Créateur.

Il n'y a rien d'autre dans ce monde qui puisse vous aider. Pas de solution technique. Bien sûr, toute la technique que nous avons de nos jours est merveilleuse. Il nous est donné pour que nous n'ayons pas à être esclaves en aucune façon. Celui qui dit que toutes ces choses techniques comme les ordinateurs et les téléviseurs sont mauvais marche tard. C'est la même chose avec Internet. Sachez que tout vient du Créateur et faites-le de manière très reconnaissante pour l'utiliser.

Bien sûr, vous devez utiliser votre tête, votre intellect terrestre, mais essayez d'aller plus loin. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez développer quelque chose de plus, une nouvelle dimension et vous remarquerez que la vie a du sens. Chaque jour, vous devez vous réveiller et ressentir du plaisir. Évitez la routine quotidienne. Faites ce que votre sentiment vous dit de faire. Un jour tu dors encore un peu, et le lendemain tu es réveillé, lève toi! Lâchez les règles dogmatiques. Joue avec. Sachez que le sentiment qui vous est donné n'est pas le vôtre.

Ce sentiment de vous, tous les sentiments que vous avez entendus sont chuchotés dans vos oreilles d'en haut. Vous ne pouvez pas rester dans vos sentiments; il faut traverser pour arriver au spirituel. Nous pensons que ce sentiment est le nôtre, que vous êtes vous. Mais c'est la force qui vous est donnée d'en haut.

Chaque fois qu'une sensation survient en vous, résolvez-la lentement. Et en lisant TES, vous en ferez l'expérience. Lorsque vous commencez à travailler comme ça, ramenez tout à la source. Chaque pensée sera ramenée à la Source. Et vous savez que rien ne disparaît dans le spirituel. Tout le travail que vous faites, quoi que vous fassiez, est tout profit. Atteignez plus d'espace intérieur. Une chose ne disparaîtra pas. Sachez qu'en travaillant de cette manière, vos forces terrestres ne diminueront pas, au contraire, vous gagnerez beaucoup.

TES - 3 tout est tellement déroutant - nous parlons de quelque chose qui était déjà là, avant la création des mondes. Et quand il en est ainsi, quelle est la réalité dont nous parlons, que remplit la haute lumière? Tu dois savoir; cela concerne les mondes et toutes les âmes qui existent déjà et les âmes qui attendent d'apparaître, dans toute leur variété, jusqu'au moment où elles y arrivent, à la fin aussi la correction - toutes sont enfermées dans l'infini du Créateur. Ils existent dans leur plénitude et leur totalité. Nous ne pouvons pas les séparer de la lumière. Nous ne connaissons que leurs aspects, leurs qualités. On ne peut distinguer que deux conditions dans cette réalité commune:

1 - la forme sous laquelle ils existent pour toujours. Dans leur intégralité et leur plénitude.

2 - la façon dont ils sont reconstruits, comment ils descendent et se font nouveaux après la première limitation dans les mondes avec les noms: Adam Kadmon, Atzilut, Briyah, Yetzirah et Asiyah.

Avant il y avait la lumière singulière qui remplissait toute la réalité. Quelle réalité? Lumière. Mais c'est tout avant la création. Quelle est la réalité mentionnée ici? Cela ressemble à une énigme terrestre. C'est parce que vous n'avez pas encore de sens pour le spirituel. Regardez-le de cette façon, la lumière remplit tout, il n'y a pas de différence entre la hauteur et le bas, pas de différence entre les créatures. De quelle réalité peut-on parler?

Quelle est la réalité dont nous parlons? Il n'y avait que de la lumière avant même la création. Et dans cette lumière, nous voyons les racines, l'essence de tout ce qui sera créé, du début à la fin des temps. Tout est dans cette lumière. Une lumière sans fin ne signifie pas la fin. Il peut y avoir quelque chose qui s'épuise, est-ce possible? C'est difficile à comprendre.

Je sais que cela soulève beaucoup votre imagination. Savoir tout était déjà là, en substance. Vous pouvez le comparer au costume d'un homme; toutes les qualités du nouveau-né sont déjà là. Ou la graine d'une plante, un animal, doit seulement être semée, et donc tous les types de plantes peuvent pousser. Toutes les générations proviennent de cette seule graine. C'est la même chose avec toute la réalité.

Quoi qu'il en soit, tout le plaisir, toute la souffrance, toute la joie était déjà là à la lumière de la Création. C'est notre premier début de lumière, plus tard nous verrons, lentement, toute la grossièreté et les différenciations. C'est maintenant très subtil. Nous en viendrons lentement à la matière terrestre, à l'existence de l'homme. Et lorsque nous arriverons à cette station, nous découvrirons les couches les plus profondes de notre intérieur. Mais pour l'instant, c'est trop élevé. C'est pourquoi c'est si étrange; c'est si c'est encore en dehors de moi. Plus tard, étape par étape, vous ferez l'expérience de plus en plus. Toutes ces 2000 pages parlent de moi, de chaque âme qui lit ceci. C'est à propos de toi. Cette histoire concerne votre âme, elle est en vous. Tous les changements sont en vous. Rien n'est en dehors de toi. Et quand vous en ferez l'expérience, vous ressentirez le monde entier en vous. Vous serez le maître et aucun G'd ou quelque chose en quoi vous croyez ne vous contrôlera.

Vous pouvez maintenant avoir la sensation d'une marionnette sur une corde. Et en fait, la personne extérieure est comme une marionnette sur une corde, un robot. Par extérieur, nous entendons en dehors du travail spirituel. Lorsque vous lisez le mot que vous connaissez, nous parlons toujours de la condition spirituelle. De l'extérieur, nous entendons quelqu'un qui n'a pas encore travaillé sur lui-même. Il obéit au Créateur et fait le travail que le Créateur veut qu'il fasse, mais pas nous. Pouquoi? - Parce que le Créateur n'a pas à nous forcer. Lorsque vous commencez à travailler sur vous-même, vous voyez la Création Unique de Force en vous.

Ce qui existe dans ce monde, ce sont deux personnes, deux forces. Mais dans un sens, c'est une Force parce que nous venons tous de cette Force Unique. Notre destination vient d'une racine. Vous pouvez le comparer à un enfant; dans chaque vie, il arrive un moment pour être indépendant même si le lien avec les parents sera là pour toujours. Nous aussi, nous avons une connexion éternelle avec notre Créateur, avec cette force unique. Mais nous devons devenir indépendants, nous devons donc prendre une certaine distance. Nous séparer. C'est le seul moyen de devenir adulte. Et avec adulte, nous voulons dire, donner.

Lorsque vous commencez à donner, vous êtes devenu une personne adulte et indépendante. Et lorsque vous avez atteint ce niveau, vous vous connectez avec votre Père. Ce n'est que maintenant d'une manière très consciente, et non pas comme un enfant exigeant, que vous Le verrez comme un partenaire dans l'œuvre appelée Création. Bon travail; faire le travail de limitation avec joie. Quand il n'y a pas de joie, la limitation sera une lourde tâche. Maintenant, la joie est une partie très importante de votre travail. Alors ressentez de la joie!

Leçon 16

Dans la version précédente de TES, nous utilisions beaucoup de terminologie hébraïque. Dans un sens, la terminologie n'est pas le bon mot. L'hébreu est un code, la langue de la Kabbalah. Vous le saurez lentement avec votre cœur, non seulement en l'apprenant avec votre tête, mais grâce à la reconnaissance. Et la reconnaissance viendra de la lecture de ceci encore et encore; vous vous habituerez à ces mots et bientôt vous les reconnaîtrez.

La chose la plus importante est votre attitude. L'apprentissage du matériel est secondaire. Vous pouvez le trouver dans TES. La chose la plus importante à savoir est que pendant que vous lisez; faites-vous petit, humble, admissible. Et c'est la partie la plus difficile. Parce que, parce que votre ego ne vous laisse pas partir, c'est lié à votre fierté. Ne dites pas trop tôt: "mais je suis humble et modeste". Nous manquons tous d'humilité et de modestie!

Quelles sont les idées de base de la Kabbalah?

La création comporte trois éléments. Ce qui existe dans l'Univers et ce qui se passe, nous pouvons le ramener à trois éléments de base:

Borè - la seule force créatrice

Nivra - la création

Masach - l'écran

Commençons par le mot Borè. Dans le langage kabbalistique, nous utilisons ce mot pour le Créateur. Il est très important d'utiliser les mots hébreux et le mot Borè est un excellent exemple. Borè est un participe; il devrait donc être préférable de traduire ce mot comme un processus - cela signifie pendant que le processus de création a lieu parce qu'il n'est pas un verbe et n'est pas censé être une personne, mais ici nous voyons le processus de création.

Donc à partir de maintenant, j'utiliserai ce mot à la place de la One Creative Force - Borè.

Et devant Borè nous avons la création et le mot hébreu pour création est Nivra. Et Nivra est aussi un participe. Donc, dans ce mot, nous voyons également le processus.

Alors quand on parle de création ou de force créatrice, on voit Borè face à la Nivra. Dans la Kabbalah, nous mettons des éléments qualitativement opposés les uns aux autres. Par exemple; vous pouvez seulement comparer une main avec une autre main. Une main peut être plus grande et une autre plus petite, mais une main reste. Et vous ne pouvez pas comparer une main avec des pieds par exemple. C'est pareil ici. Nous regardons toujours les éléments qui correspondent.

- Borè - Créateur
- Nivra- Création

Lorsque nous parlons de lumière, nous utilisons d'une certaine manière le mot Borè. Tout vient de Borè et le mot hébreu pour lumière est - ou -. Nous utiliserons donc de plus en plus le mot ou. Ce qui vient de Borè est maintenant - la lumière ou en d'autres termes, le plaisir. Tout le plaisir que nous recevons vient d'en haut. Et face à la lumière, nous avons kli. Et lorsque nous utilisons le mot kli, nous nous référons à qui reçoit. Mais nous pouvons dire au lieu de kli - le désir. Le désir est le récepteur.

Le mot hébreu pour désir est ratzon. Et nous voyons souvent ce mot également dans TES. Le désir est le récepteur de la lumière - ou. Le désir signifie le manque. Il y a un manque de remplissage. Et le remplissage est ou. Et le désir est ratzon.

Commençons par quelques mots. Mais en les utilisant, nous atteignons le cœur de la Kabbalah. Dans un sens, notre travail sera plus rapide. Tous les types de mots ne confondent pas sont très efficaces en raison de la terminologie provenant de notre langue. En utilisant les mots de notre langue, il y a le danger de toute sorte d'interprétation.

Lorsque vous voyez le mot Borè, vous n'avez plus à penser à quelqu'un que vous voyez, par exemple un prophète ou tout ce que vous imaginez avec le mot créateur. Ne pensez pas que vous devez jeter ces images, le sens est que vous devenez plus profond, pénétrez le vrai sens d'un mot pour atteindre des niveaux plus profonds. C'est agréable de découvrir le vrai sens de la terminologie. Les kabbalistes ont utilisé les mots de notre langue parce que nous devons voir la similitude en tout. Il doit correspondre, celui du haut avec celui du bas. Les kabbalistes ont utilisé les mots de notre langue pour rendre le monde spirituel plus compréhensible.

Lumière - maintenant et en face de maintenant nous avons des désirs - kli / ratzon.

Le pluriel de kli est kelim. Et le pluriel de ratzon est retsonot. Ne vous trompez pas; ne pense pas que maintenant je dois apprendre des mots hébreux. Vous apprendrez mais d'une autre manière, puis vous vous demanderez pourquoi nous n'utilisons pas l'apprentissage intellectuel.

Lorsque deux personnes sont assises l'une à côté de l'autre et l'une est professeur et l'autre est charpentier. Évidemment, le professeur apprendra la terminologie plus rapidement parce qu'il est un intellectuel. Avec moins d'efforts, il apprendra et utilisera les mots hébreux, avec son esprit intellectuel. Il a développé un système de pensée et cela le place en face de Borè. Il se protège de Borè. Entre lui et Borè, il y a sa façon de penser. La pensée qui s'est développée au fil des années. Et cette pensée intellectuelle remplace Borè.

Pendant qu'il est menuisier, il lui est difficile de se souvenir de ces mots. Il n'est pas aussi instruit que le professeur; sa langue ne sera pas si profonde. Et il peut être difficile pour lui d'apprendre ces mots, mais le côté positif est qu'il ressentira et aura un goût pour le spirituel beaucoup plus facile. Vous devez savoir que le Borè ne fait aucune différence entre les gens, pour lui tous les gens sont égaux et tous peuvent et pourront apprendre le spirituel.

N'est-ce pas merveilleux? Par conséquent, tout le monde est le bienvenu pour venir apprendre la Kabbalah. Je ne demande jamais quelle est votre éducation. Ce n'est pas important. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un profond désir spirituel. Vous devez être conscient de votre objectif compte tenu de la création, c'est important et rien d'autre. Il est donc possible que l'on comprenne très rapidement et cela pourrait être la raison pour laquelle une autre personne se sent stupide.

Mais vous devez savoir: qui est intellectuel et comprend très facilement les choses ne sera pas meilleur dans le spirituel parce que le spirituel n'a rien à voir avec la compréhension intellectuelle. Il peut la mémoriser, il peut parfaitement apprendre la langue et en même temps ne rien essayer. Soyez conscient de cela. Vous apprendrez en répétant et en ressentant.

BORE' **CRÉATEUR**	**KELIM** **NIVRA** **CRÉATION**	**OR** **Délice**

Dans cette figure, nous voyons le Créateur - Borè, la Création - Nivra et la joie

- Ou, c'est ce qu'on nous donne.

En face de ravir nous avons de la souffrance. Il y a de la souffrance à cause du manque de plaisir. La souffrance est le manque de plaisir. Un petit enfant peut souffrir parce qu'un autre enfant a emporté son jouet. C'est sa souffrance.

Le troisième élément est masach. Littéralement, masach signifie écran. Entre Borè et Nivra, parmi tous les types de variétés, il doit y avoir masach selon les instructions, les lois de l'Univers.

Masach est écran, mais qu'est-ce que cela signifie? Au-dessus des organes de conscience d'un être humain, l'homme doit faire, par ses efforts, une sorte de filtre. Dans un sens, Masach a quelque chose à voir avec la volonté.

L'homme a besoin de sa volonté pour venir en accord avec les qualités du Borè, avec le spirituel, avec une force infinie.

Comment peut-on arriver à cet accord? Seulement par la volonté et cela nous donne une nouvelle question. Comment obtient-on la volonté? Entrant de plus en plus dans l'unité, la victoire sur l'estime de soi. Mais pour avoir la victoire sur l'amour-propre, nous avons besoin de force, de pouvoir et le résultat de ce pouvoir est la victoire. Et cette force est appelée - masach.

Avant de voir un écran, le système de filtrage donc maintenant nous pouvons à travers ce système entrer en contact avec le Borè, avec notre étage supérieur, nous pouvons aller de bas en haut. Nous avons déjà parlé de Ma'N, notre demande d'en bas. Et au moyen de ce système de filtrage - le masach, le Ma'D viendra d'en haut. Ma'D est l'abondance et celui qui a élevé le Ma'N recevra cette abondance, le Ma'D. Masach est dans la créature - la nivra. Mais Borè a aussi Masach. Le pluriel de masach est masachim.

Borè est synonyme de lumière - ou, pour Einsof, d'amour éternel. Et le désir de Borè est que nous, création - nivra, recevions Sa lumière - maintenant. Parce que c'est Son ratzon que l'homme recevrait maintenant, Il a fait le kli et le ratzon en l'homme.

C'est pourquoi Borè a rendu la lumière grossière - ou.

Cette grossièreté de la lumière - ou, tous ces niveaux de grossièreté sont également appelés masachim au pluriel de masach. Considérant que la création nivra est masachim, mais considérant Borè c'est masachim.

Les mondes sont kelim, les kelim formés. Kelim est le brut de la lumière Einsof. Le mot hébreu du monde est olam et le pluriel est olamote.

Chaque désir, chaque monde, chaque pas est un brut de lumière et est appelé le monde - olam. Nous pouvons dire un kli qui est en accord avec la lumière ou, c'est olam world. Et entre la lumière et le kli, nous avons les masachim.

Et Masach est comme un écran, une sorte de système de filtre. Pour donner au kli la possibilité de recevoir de la lumière ou. Et dans chaque monde - olam, nous avons des partsofim.

Le sens du mot Partzuf est visage. Partsofim est pluriel et partzuf est singulier. C'est la même chose que dans notre monde; nous pouvons voir quelqu'un en face s'il peut recevoir la lumière ou non. Lorsque le visage de quelqu'un est dans l'obscurité, il ne reçoit pas de lumière ou n'est pas conscient de la lumière. Mais quand un visage brille, la lumière a été reçue et ressentie.

D'Einsof à notre monde, le monde dans lequel nous voyons la race humaine, entre Einsof et notre monde, il y a cinq mondes. Au moins cinq mondes qui sont importants pour nous, mais beaucoup d'autres mondes sont au milieu. Et un autre nom pour ces mondes est les stades ou en madregot hébreu. Madrega est singulier et madregot est pluriel.

Le sujet de notre étude est ces cinq mondes, bien que les quatre derniers mondes soient le sujet de notre étude. Dans un certain sens, ils sont notre kelim, le grossier de la lumière Einsof. Nous étudions ces mondes pour nous rendre admissibles afin que nous puissions maintenant recevoir la lumière ou.

Nous avons discuté de trois éléments et il n'y a rien d'autre dans l'Univers. Chaque événement, chaque désir, toutes les personnes qui étaient, sont et seront analysés à travers ces trois éléments: le Borè Creator - écran masach - Nivra Creation.

Et c'est ce que nous apprendrons, comment ces mondes d'olamote fonctionnent. Et parmi les olamotes, nous avons les kelim ou partzufim, et la création Nivra a besoin des kelim sinon comment pourraient-ils recevoir la lumière?

Tout ce qui se passe autour ou en vous tout est à découvrir. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les choses se produisent, comment elles se produisent sans expérience. Nous avons besoin de notre réaction sur certains événements pour comprendre.

Demain, vous lisez le journal et il y a un message qui vous touche, puis vous commencez à faire des projections, imaginez comme une réaction à ce que vous venez de lire. Nous entendons quelque chose à propos d'un certain événement et ressentons si l'événement nous est arrivé, mais ce que nous entendons ou lisons est toujours de «seconde main», il vient d'une autre source. Sommes-nous vraiment capables de savoir ce qui s'est réellement passé? Nous ne pouvons pas. Nous n'avons que notre réaction. Et ce qui reste ne devrait pas nous intéresser car nous n'en connaîtrons jamais l'essence.

Je n'ai que ma réaction sur l'événement. Notre kli ne sait même pas ce que c'est parce qu'il est formé avec ou léger.

Avant il y avait la Lumière - Einsof. Et au moyen de grossièreté la lumière avait formé un kli. Et lentement, à cause de toute la grossièreté de la lumière, il y avait le Kli. Et le kli pourrait naître à travers le masach.

Masach est une contre-force, car il y a une certaine résistance, et à travers cette résistance la lumière - Einsof peut devenir grossière.

Ne commettez pas l'erreur de penser que la lumière elle-même était grossière. Vous savez Einsof, où qu'il soit, il brille de la même manière, même ici sur terre. Nous sommes les seuls à ne pas pouvoir Le voir, à expérimenter la Source dans Son vrai moi. Nous ne pouvons l'expérimenter que par sa grossièreté. Mais c'est écrit dans le Zohar, la dissimulation est révélatrice. Au moyen de la dissimulation, nous arrivons à la révélation et pour cela nous avons besoin de l'écran masach, il n'y a pas d'autre moyen de ressentir la lumière.

Toutes les créatures ici sur terre, y compris l'humanité, ont un minimum de sa lumière: la lumière d'entretien. Vous pouvez comparer cela à une bougie et à la lumière du soleil par une journée ensoleillée. La différence est énorme.

Il y a des gens qui ressentent la lumière comme une bougie. Et peu importe à quel point vous êtes important ou riche. On peut être le plus grand scientifique et s'il éprouve peu de lumière, c'est l'expérience d'une bougie. Et une autre personne, peu importe quoi ou qui elle est, quand elle ressent la lumière, le plaisir dans ses efforts, elle ressent la lumière comme la lumière du soleil.

Sachez que chaque créature vivante ici sur terre a le moins de Lumière qui lui a été donnée à travers le Borè.

L'homme peut recevoir ce qui lui est donné pour qu'il le reçoive, mais pour arriver à la réception de la lumière, il doit faire le masach. Ce n'est qu'avec le chemin du masach, avec la construction du masach que l'homme peut recevoir la lumière. Nous n'avons besoin de rien d'autre, juste du masach. Et c'est le sujet principal de la Kabbalah.

Analysons étape par étape.

Au-dessus de nous, nous avons la lumière, nous sommes en dessous et entre nous et la lumière, nous avons l'écran - masach.

Ce qui vient d'en haut, c'est la lumière ou. Il existe de nombreuses variétés de lumière, mais nous en discuterons plus tard.

Et en dessous, nous avons le kli, le désir de recevoir.

Et au milieu, nous avons le masach.

Le kli ne peut pas recevoir la lumière ou tant qu'il n'y a pas de masach.

D'une certaine manière, vous pouvez voir Masach comme un intermédiaire. Regardez l'histoire, ou n'importe quelle religion. On voit toujours la figure d'un intermédiaire. Ces gens avaient construit le masach en eux-mêmes et transmis le kli aux gens, aux souhaits des gens.

Ils l'ont transmis à la lumière parce que l'homme n'est pas capable de le faire seul. Mais maintenant qu'ils pouvaient le recevoir par l'intermédiaire, le prophète avait construit le Massakh en lui. Il est très important pour vous de savoir qu'un prophète n'a reçu de la lumière que parce qu'il a construit son Massakh, il s'est rendu admissible à la lumière. Il avait fait son propre travail spirituel!

Il construit tout le système masachim; toute la contre-force qu'il avait construite en lui-même l'avait donnée au peuple, au kli. Et les gens, les kelim pouvaient recevoir, mais d'une certaine manière, ils étaient trop ignorants. Et parce qu'ils étaient si ignorants, ils comptaient sur cette seule personne, le prophète, ou de nos jours ils comptent sur un rabbin ou quelqu'un qui a du charisme. Ils voient la lumière en lui. Mais vous qui apprenez la Kabbalah, venez

apprendre à construire votre propre système de masachim indépendant et vous ne dépendez plus d'aucun intermédiaire.

Le danger d'un intermédiaire est la création d'un esprit d'équipe. Mais nous sommes arrivés en ce moment et c'est le moment de la finale. Chacun de nous peut construire son propre système de masachim au moyen de sa propre force. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire, pas de rabbin, de prophète ou de G désigné par ceux qui étaient ignorants.

Chaque personne, indépendamment et indépendamment, aussi intelligente soit-elle, peut arriver à la réception de la lumière à travers son propre système. N'est-ce pas merveilleux? Peu importe qui ou quoi il est, il peut recevoir la lumière, voir à quel point la lumière est généreuse.

Aux yeux de Borè, il n'y a pas d'exception. Nous sommes tous ses enfants, absolument chacun de nous. Chaque créature vivante qui vit ici sur terre est son fils, pas seulement les juifs, les musulmans ou les chrétiens. Tous! Et quand une personne

Juif ne construit pas son masach ne s'appelle pas le fils du Créateur. Ce n'est que dans le Zohar que nous pouvons lire ceci, pas dans les enseignements hébreux traditionnels ou ailleurs, seulement dans le Zohar.

Un religieux dit: "Wow, Dieu est si loin, il est si grand et je suis si petit." Ou on dit: "Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas à construire le masach, évidemment je pense mais à construire une relation avec le

Créateur ... Je construis mon propre Créateur, ma propre lumière maintenant. "

Désormais, j'ai l'intention d'utiliser de plus en plus de mots hébreux et non les mots de notre compréhension terrestre parce que les mots terrestres sont liés à des histoires terrestres. Ou il dit: "Je ne peux pas avoir besoin de contact avec Borè. Pourquoi le devrais-je? J'ai déjà un contact avec l'histoire, avec la Torah".

Nous savons certainement que Borè est dans tous les écrits, dans tous les livres kabbalistiques et dans la Torah. Le livre de la Torah est la Kabbalah. Derrière toutes ces histoires, vous pouvez trouver Borè lorsque vous travaillez sur vous-même. Quel est le travail que vous devez faire? Vous devez construire le masach.

Voyez-le de cette façon: vous avez une collection de livres originaux, vous avez TES et la Torah, et tout cela est comme une lumière pour vous. Derrière chaque mot, il y a Borè. Vous voyez le texte comme l'agrandissement de la lumière, votre travail consiste à découvrir, à vous comparer au texte en le lisant très lentement et profondément. Et non seulement cela, étant modeste et humble à la fois, c'est l'attitude dont vous avez besoin pour construire votre masach.

Vous avez besoin du masach, vous avez besoin de la frontière parce que la lumière doit maintenant venir contre la surface de vos organes récepteurs. Et le principe de construction de votre masach commence quand vous dites: "maintenant je m'arrête à la réception, je fais tzimtzum - limitation". Ce mot tzimtzum est un mot très important.

Malchut, le kli Malchut a été le premier à faire une limitation tzimtzum. Il y a deux limites dans l'enseignement de la Kabbalah. Nous ne faisons que tzimtzum temporairement mais dans le spirituel, dans le Supérieur il y avait deux limitations. L'un s'est produit, le premier tzimtzum et puis un autre, le deuxième tzimtzum. Tzimtzum alef et tzimtzum bet.

Tzimtzum alef était nécessaire pour faire la limitation - tzimtzum. Ceci est le premier acte; nous avons besoin de tzimtzum dans chaque correction d'un désir, le premier acte intérieur. Comment faire le premier tzimtzum? Ce dont vous avez besoin, c'est de l'intention. Cela ne peut se faire que par votre intention. Le mot hébreu pour intention est kavanah.

On dit que dans la langue hébraïque moderne, 70% des mots de la Torah sont encore utilisés. Mais ce n'est pas vrai. Peut-être en mots, en vérité en mots, ils utilisent 70% des mots appartenant à la langue sainte ... mais ils n'utilisent pas les mots saints d'une manière sainte!

Qu'est-ce qui rend une langue sainte? La sainte intention kavanah et quelle est cette sainte kavanah? C'est la kavanah pour donner. Et ce qu'ils font, c'est utiliser la langue sainte pour parler. Cela n'a rien à voir avec la langue sainte bien qu'ils utilisent cette langue.

Nous utilisons un code dans la Kabbalah. Ce code vient d'Avraham et de Moïse et d'autres kabbalistes qui nous ont dit que c'est une langue sainte. Donc, tous ces mots que nous lisons, la langue de la Kabbalah, nous devons les lire avec la bonne intention, la sainte kavanah devient alors une langue sainte. C'est notre intention, notre kavanah qui la rend sainte et cette kavanah est le mouvement spirituel.

Nous sommes les seuls à faire le mouvement - le mouvement dans le saint est la venue spirituelle qui se ferme avec la qualité de la lumière - ou. C'est une fermeture qui est intervenue entre le kli qui a été créé et la lumière ou. Kli est la création créée pour recevoir et la lumière est la qualité du don.

L'approche du kli à la lumière maintenant a été déterminée par la kavanah, la sainte intention, le mouvement spirituel.

Maintenant, vous pouvez voir comment progresser, l'amélioration ne peut être faite qu'en utilisant votre kavanah, votre intention. Votre kavanah, votre intention, vous ne pouvez pas l'acheter dans un magasin, ni vous le donner par un ami en cadeau. C'est un travail difficile, chaque jour, vous devez avoir la force de cette kavanah. La kavanah qui vous guide maintenant vers la lumière.

Nous tous, l'humanité tout entière est née avec la qualité de recevoir. Nous sommes récepteurs et maintenant vous commencez à travailler en face de votre nature. Vous avez besoin de la bonne kavanah, de la bonne kavanah pour venir en accord avec la lumière ou, et pour cela nous avons besoin de la bonne kavanah. Vous devez construire votre kavanah pour aller à l'encontre de votre nature, du désir de recevoir dû à la réception, et de venir en accord avec la lumière ou, qui est éternelle, immuable.

La lumière vient à nous et cette lumière a aussi un nom - or yashar - lumière directe ou lumière qui vient.

Ceci or yashar vous affecte ce que j'essaye de construire à cause de ma limitation. Essayez de comprendre le sens de la limitation. Pour nous, la limitation signifie; J'ai construit la force en moi pour me limiter. Nous avons besoin de force pour nous limiter.

Il faut de la force pour dire: "Je ne reçois pas, je m'arrête avec une réception égoïste". Si vous pouvez dire cela, cela signifie que vous avez acquis de la force. Vous avez construit votre masach - l'écran au-dessus de vos organes de conscience. Je rétrécis par la lumière qui arrive, la lumière du Borè - Créateur. Je ne veux pas utiliser cette lumière égoïstement. Je me limite donc. Maintenant,

vous comprenez peut-être mieux le mot écran parce que vous sentez qu'il y a un écran en vous.

Laisse moi te donner un exemple. Quand vous étiez jeune, vous êtes allé dans une discothèque et dansé et bu beaucoup d'alcool. Vous êtes plus âgé maintenant et avez laissé cette expérience derrière vous. Maintenant, vous pouvez vous limiter. Ne buvez pas du tout ou peut-être une ou deux boissons alcoolisées. Vous n'avez pas besoin de la bouteille entière parce que maintenant vous savez que vous aurez une gueule de bois demain, et ça n'en vaut pas la peine. Vous savez comment vous vous sentez demain, combien vous pouvez être dégoûtant pour vous-même et pour les autres. Vous savez à quel point vous serez déprimé après avoir trop bu. Vous pouvez donc vous limiter. Maintenant, vous en avez assez et vous pouvez profiter de ces deux-là ou d'un verre, ça suffit. Vous avez construit un écran contre la boisson. Vous avez construit une sorte de frontière, un point où vous pouvez dire "ça suffit".

C'est la même chose dans le spirituel. Tout vient du spirituel. Ce qui existe vient de la Source elle-même.

Or yashar - la lumière directe descend et vous frappe, contre votre écran masach. Lorsque vous avez fait une limitation - tzimtzum or yashar frappe votre masach. Vous avez fait un tzimtzum parce que vous ne voulez pas recevoir égoïstement, mais or yashar ou le désir de yashar est de vous pénétrer, alors il pousse et pousse. Chaque instant, chaque minute veut vous pénétrer. Lorsque vous vous réveillez demain, vous vous sentez ou vous poussez. Vous le ressentez car c'est Borè Lui-même qui veut nous faire plaisir. Et vous avez fait un tzimtzum à travers votre kli, votre masach. Non par Borè.

C'est le kli lui-même qui veut entrer en conformation avec la lumière ou, car dans la lumière ou il y a un kli et un plus grand plaisir. Une existence supérieure après le désir de recevoir égoïstement, donc la lumière veut maintenant nous pénétrer, et c'est ce que nous expérimentons chaque jour encore et encore.

Toute la souffrance, toute votre misère qui vient est due à la lumière or.

La lumière veut maintenant nous pénétrer et puisque nous ne pouvons pas recevoir la lumière autrement, alors de manière égoïste, nous ressentons la misère, tout comme si nous avions une gueule de bois, et quand nous avons ce sentiment, nous allons chez un psychiatre ou quel que soit le nom qu'ils se donnent.

Nous avons tous des problèmes, certains d'entre nous ont du stress, une panne etc ... et cela pour une raison: nous recevons égoïstement ou disons non, je ne veux pas recevoir, j'en ai assez. J'ai déjà assez de misère et quand vous sentez que vous en avez assez, vous dites non à la lumière. Et pour changer, vous commencez à boire, souffler, fumer etc, etc ... ce sont des limitations artificielles, veuillez en prendre conscience. On peut s'enfuir dans un monastère ou n'importe où pour échapper à la vie. On s'enfuit parce qu'il n'a pas le courage de choisir pour la vie. C'est pourquoi on se limite et tombe malade, ressent le stress, etc. Et tout cela est dû à un accueil égoïste.

Construisez votre masach. Chaque matin, lorsque vous vous levez, pensez à votre masach. Connaissez la lumière ou voulez vous pénétrer. La lumière veut maintenant donner mais nous ne pouvons pas recevoir tout le plaisir qu'il a pour nous. C'est mon manque. Et j'essaie et j'essaye, chaque action, chaque geste que je veux rendre plus intense pour recevoir plus maintenant, pour recevoir beaucoup plus de lumière, afin que je puisse me rapprocher de ma réalisation.

C'est pourquoi les gens ressentent initialement une pression énorme lorsqu'ils commencent à apprendre la Kabbalah. Mais il arrive un moment où ils ne peuvent

pas s'arrêter, ils ne peuvent pas fuir pour un travail spirituel. Ils construisent de plus en plus le Massakh et de plus en plus haut. On se rapproche davantage de la ou de la lumière. Et puis soudain, il y a moins de lumière maintenant, on est sorti de son aura spirituelle. La concentration est terminée et il souffre parce qu'il ne peut pas recevoir.

Il sent la lumière maintenant, de l'extérieur, mais en même temps il sait que la lumière est maintenant là pour lui. Cette lumière spécifique veut maintenant pénétrer son âme spécifique. Et il sait que la pression sera moindre. La pression n'est là que parce qu'il est incapable de recevoir la lumière car il a encore besoin de corrections.

Lui or yashar sent la lumière directe venir à son masach. Le masach qu'il avait fait par sa limitation tzimtzum, et est maintenant capable de refléter ceci or yashar. Refléter les moyens; il sent la lumière, il sent la force même s'il ne laisse pas entrer la lumière. Il sait qu'il n'a pas la force de laisser entrer la lumière.

Cette reconnaissance de n'avoir aucune force, de ne pas avoir la force de recevoir la lumière ou, est appelée limitation tzimtzum. Il y aura certainement une question en vous. Quel est le but de ce tzimtzum? Le but est énorme car l'homme est créé pour recevoir, pour jouir et non pour se limiter. Le Créateur - Borè veut, c'est Son désir que nous soyons remplis de lumière ou complètement. Il souhaite nous remplir de lumière à l'infini. Et nous devons simplement nous mettre en accord avec Ses qualités.

Cette première étape de correction est la création de la limitation de tzimtzum. Mais je ne le fais que temporairement parce que je n'ai pas la force de recevoir ou. Mais bien que je me limite, je reçois une sorte de plaisir. C'est un autre plaisir quand je recevrais alors la lumière directe ou le yashar. Or yashar est un plaisir direct. Un merveilleux plaisir car c'est la lumière de la vie. Ce qui nous vient de or yashar, nous prenons courage de ceci or yashar.

Or yashar nous dit seulement quelque chose sur la façon dont la lumière vient à nous. Comment la lumière de la création arrive directement au kli, mais cela ne nous dit rien de sa qualité.

Lorsque nous parlons de qualité, nous parlons de Chochmah. Or yashar en qualité est ou Chochmah. N'ayez pas peur lorsque vous sentez que vous perdez le fil. Ou Chochmah est la lumière de la sagesse, de la vie. Ou Chochmah est très fort et puissant et possède une lumière directe ou yashar. Mais vous devez savoir que nous ne pouvons pas recevoir cette lumière sous une forme pure. C'est pourquoi nous devons faire du tzimtzum. Tzimtzum signifie que je peux réfléchir un peu or yashar. Et cette partie que vous réfléchissez obtient un nouveau nom - ou chozer - lumière réfléchissante.

Cela signifie que j'ai construit en moi la force de ne pas recevoir or yashar. Mon ou chozer est la réaction sur or yashar.

Or yashar et or chozer seulement ils nous donnent la direction de la lumière. Or yashar vient d'en haut en bas et, chozer, la lumière réfléchie va de bas en haut.

Lorsque nous voulons dire quelque chose sur la qualité, nous utilisons d'autres mots. Or yashar est en qualité ou chassadim: lumière de miséricorde. C'est la lumière du don. Et ou Chochmah est la lumière que nous devons recevoir. D'en haut en bas ou Chochmah doit nous pénétrer. Et ou chasadim est la qualité du Créateur Borè Lui-même. D'une certaine manière, c'est sa kavanah, son intention, son mouvement intérieur.

Tout notre travail consiste à venir en accord avec les qualités de Borè. Il a l'intention de donner la kavanah. Et nous devons arriver au lieu d'être une partie de réception, aussi devenir un don. Que pouvons-nous donner? Comment pouvons-nous donner? Vous ne faites rien! Vous faites la limitation tzimtzum. Vous revenez! Vous donnez au Créateur Borè à travers votre tzimtzum au lieu de recevoir. Bien sûr, ce tzimtzum n'est que temporairement. C'est Sa kavanah que nous, la création, devons recevoir la lumière.

Et nous recevrons, bien sûr, nous devons recevoir, mais nous manquons de force donc nous devons refléter la lumière ou le yashar. Et plus tard, lorsque nous avons la force de recevoir correctement, avec la bonne intention de donner la kavanah, nous pouvons et devons recevoir. Vous souvenez-vous de l'histoire de l'hôte et de son invité?

Ou chasadim, la lumière de la miséricorde a un plaisir énorme. Plaisir à travers le kli qui fait l'expérience du don. C'est la même chose que dans notre monde. Chacun de nous sait combien il est merveilleux de donner. Il y a des gens qui aiment tant donner; ils peuvent tout donner.

Mais comme vous l'avez appris, vous devez toujours être prudent. Faites attention à quoi - à la façon dont vous donnez. Par exemple; vous voulez offrir à une personne un cadeau très cher. Pourquoi voulez-vous offrir un cadeau aussi cher, est-ce pour adoucir votre ego? Soyez très prudent. Pouvez-vous offrir ce cadeau à quelqu'un sans aucune signification du prix? Je veux dire, pouvez-vous donner parce que c'est juste pour donner? Alors seulement, ce sera un vrai cadeau. Et non seulement pour le récepteur, vous aussi recevrez ou chasadim.

Soyez toujours prudent lorsque vous donnez - quelle est mon intention - kavanah. Dois-je donner ce cadeau d'une manière altruiste ou y a-t-il du plaisir au fond, est-ce que j'adoucis mon ego? C'est ton boulot; c'est ainsi que vous construisez votre écran masach. Donnez, car c'est le désir du Créateur Borè - nous appelons ce don le nom de Paradis. Cela signifie que vous recevez un solo ou un chasadim, sinon ce sera très égoïste.

D'abord, nous avons une limitation tzimtzum et, par conséquent, construisons l'écran masach. Donner pour donner - qu'est-ce que cela signifie? Vous réfléchissez la lumière. Il y a toutes sortes de step-madregots dans la lumière, toutes sortes de grades de ou chozer, donnant pour le plaisir de donner. Et la troisième étape consiste à en venir à recevoir pour donner. C'est l'étape de la réception altruiste.

Extension de la leçon 16

OR YASHAR	OR CHOZER
OR CHOCHMAH	OR CHASADIM
Lumière de sagesse	Lumière de miséricorde

• Or yashar - le destinataire. Nous avons une réception inférieure, recevant des choses parce que nous voulons simplement les avoir, principalement des choses matérielles.

• Or chozer - lumière de réflexion, limitation.

• Retournez comme ou Chochmah - donnez pour donner. C'est déjà un acte altruiste mais il y a un aspect plus élevé.

• Or chasadim - recevoir pour donner - donner altruiste et recevoir altruiste.

Ce que nous faisons est conforme à la langue que nous utilisons. Nous avons donc besoin de la bonne intention - kavanah en hébreu. La Kabbalah est une langue sainte et nous avons besoin de la bonne intention - la bonne kavanah. Et cette intention - kavanah dans la sainteté est mouvement.

Nous faisons un mouvement dans la sainteté. La sainteté est le spirituel qui se réunit, pour venir en conformation avec ses qualités, pour se révéler - ou.

Le rapprochement entre le kli, la création qui est créée pour recevoir et la lumière qui a maintenant les qualités de juste donner. Et cela vous amène à travers la voie de la kavanah - l'intention, le mouvement intérieur.

Maintenant, vous savez comment vous pouvez continuer - uniquement et exclusivement avec la voie de la kavanah. Vous ne pouvez pas aller dans un magasin pour acheter un kilo de kavanah, vous devez augmenter votre force pour effectuer votre propre kavanah, pour diriger votre kavanah dans le sens de la lumière ou.

Toute la création est créée avec la qualité pour recevoir. Nous sommes tous kelim pour recevoir la lumière et maintenant vous vous préparez à recevoir cette merveilleuse lumière maintenant. Et ce travail est vraiment surnaturel.

Nous devons augmenter la force pour que la kavana vienne en accord avec la lumière ou. La lumière est immuable, éternelle. Nous sommes les seuls à pouvoir et à changer; nous sommes les seuls à être sur la route.

Or yashar est la lumière directe et cela vient à vous. Cela vient à vous dans quel est votre tzimtzum. Tzimtzum avec le sens de, j'avais la force, je me limitais. Je me suis limité pour ne pas recevoir égoïstement. Cela signifie que vous êtes allé au-delà de votre conscience, au-delà de votre conscience, vous avez construit le masach et ce masach détient la lumière de Borè.

Ce n'est que de l'intérieur que vous pouvez avoir l'impression d'avoir construit le masach. Mais évidemment, il y a une comparaison avec ce monde. Quand vous étiez jeune et buviez beaucoup, ou en d'autres termes, vous n'aviez pas de masach, mais maintenant vous avez l'expérience, vous ne buvez pas ou au moins quelques verres, cela signifie que vous avez construit le masach pour boire.

Vous avez déjà eu l'expérience; vous n'avez pas besoin de boire, vous connaissez le goût de l'alcool et de plus, vous connaissez trop l'effet de boire. C'était et n'est pas bon pour vous ou votre environnement et maintenant vous avez construit le masach pour l'alcool. Vous êtes le seul à décider où se situe la limite, au moment où vous dites: "ça suffit". C'est la même chose dans le spirituel car tout vient du spirituel.

La lumière directe ou le yashar entre en collision avec votre écran Masach, créé par votre tzimtzum. Vous ne recevez pas la lumière mais la lumière veut vous pénétrer, chaque jour vous la ressentez, vous faites tzimtzum, masach et la lumière vous pousse, elle veut vous pénétrer. Le désir de lumière est de nous faire plaisir.

Nous souffrons donc et nous nous sentons désagréables car la lumière veut nous pénétrer. Et vous devez vous limiter. Sinon, vous recevez et lorsque vous n'avez pas la force de recevoir, lorsque la force vous manque et que vous recevez toujours la lumière, vous avez un gros problème.

Il existe une loi, une loi universelle "ein ou bli kli", qui signifie qu'il n'y a pas de lumière sans kli. Quand il n'y a pas de kli, il n'y a pas de lumière. Le tzimtzum était là à cause du kli et non à cause de la lumière ou. C'était le kli lui-même qui cherchait à venir en accord avec la lumière ou pourquoi il y a ou à l'intérieur du kli. Maintenant, dans le kli, cela signifie un plus grand plaisir, une existence plus élevée, un niveau de réception plus élevé et pas seulement une réception égoïste. Alors la lumière essaie maintenant et essaie de nous pénétrer pour que nous puissions en faire l'expérience.

Nous avons maintenant une réception égoïste ou pas de réception. Mais quoi que ce soit, vous vous sentez malheureux, souffrez et recherchez des édulcorants dans l'alcool, les drogues, etc. En un sens, ce sont toutes des limitations artificielles. Aller dans un monastère est aussi un bon exemple. C'est une évasion de vie. Ne pas me limiter. Mais comme nous ne voulons pas nous limiter, nous ne faisons pas de tzimtzum, nous nous sentons malheureux. Et cela est principalement dû à un accueil égoïste. Lorsque nous connaissons la force du masach, cela devient différent. Chaque matin, quand je me réveille, je dois faire face à mon masach.

Et masach signifie la mesure dans laquelle je peux recevoir or yashar. Malgré or yashar continue de pousser, je sais maintenant que je ne peux pas recevoir toute la lumière. C'est mon manque donc j'essaye, à chaque action, de multiplier la kavanah, donc je pourrai recevoir la lumière. Pour se rapprocher de ma réalisation.

Maintenant, voyez pourquoi il y a une pression énorme lorsque vous commencez à étudier la Kabbalah. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas fuir. Et vous savez que c'est merveilleux parce que vous pouvez maintenant construire d'autres types de masachim (le pluriel de masach). Construisez un masach supérieur là où vous êtes d'accord. Et la conséquence est que vous ressentez moins de lumière en dehors de vous. La lumière au-dessus de vous diminue et par conséquent vous souffrez moins. Il y a moins de souffrance à ne pas recevoir parce que maintenant vous en recevez plus. C'est la Kabbalah, plus ou moins. Mais ce qui reste est plus concentré; c'est spécifique à votre âme. La lumière est conforme à la lumière, ressentez donc moins de pression. Lorsque vous ressentez une pression, c'est parce que vous ne pouvez pas recevoir, et vous ne pouvez pas recevoir parce que vous n'avez pas été corrigé.

Voilà ce qui se passe. Il y a d'abord la lumière maintenant que vous venez contre votre Massakh. Et le masach est là à cause du tzimtzum que vous avez fait. C'est toi qui réfléchis la lumière.

Réfléchir signifie, vous ressentez, vous ressentez le pouvoir de la lumière mais vous ne le laissez pas entrer parce que maintenant vous savez que vous n'avez pas la force de laisser entrer la lumière. Et vous savez que ne pas avoir la force de laisser entrer la lumière est la première étape appelée tzimtzum.

C'est difficile à comprendre, la lumière veut nous faire plaisir, elle veut nous remplir complètement de sa lumière jusqu'à l'éternité.

A nous de nous conformer à Lui, à Ses qualités. Et la création du tzimtzum est la première étape. C'est la première phase de correction, même temporairement car je n'ai pas encore la force.

Et pendant que je fais cela, je ressens du plaisir. Ce n'est pas le plaisir de recevoir or yashar, c'est différent.

Or yashar est un plaisir direct, un plaisir très fort; c'est le plaisir de se sentir vivant. Et chacun de nous reçoit de ceci or yashar. Or yashar est une expression de la façon dont la lumière vient à nous, c'est-à-dire de manière

directe, de haut en bas. Mais aucune explication quant à sa qualité, ou Chochmah est la qualité.

Or yashar est en qualité ou Chochmah. Et Chochmah est la sagesse, elle est maintenant de la vie.

Or Chochmah est très fort. C'est très puissant. À l'intérieur ou Chochmah est or yashar et nous ne pouvons pas recevoir cette lumière dans sa forme pure, nous devons donc faire le tzimtzum. Tzimtzum signifie que je réfléchis un peu or yashar et la lumière qu'il réfléchit est ou chozer.

Ou chozer signifie donc qu'il réfléchit la lumière. Et quand il y a ou chozer, cela signifie que vous avez utilisé la force de l'intérieur, pas pour recevoir or yashar.

Vous savez que la création a été créée pour jouir, ressentir du plaisir. Maintenant, vous savez ou chozer est une réaction sur or yashar. Or yashar = lumière directe et vient de haut en bas.

Et en qualité c'est ou Chochmah = la lumière de la sagesse.

Et ou chozer réfléchit la lumière, la lumière vient de bas en haut. Et en qualité c'est ou chasadim.

Ou Chochmah vient d'en haut en bas. C'est la lumière que nous devons recevoir; la lumière qui nous pénètre.

Et ou chassadim vient aussi du Créateur; en cela, nous voyons le kli, le mouvement de Borè avec l'intention - kavanah. D'une certaine manière, nous pouvons remplacer le mot kavanah par le mot ou chozer. Kavanah est l'intention de donner. Et en un sens, tzimtzum est un acte de don.

Vous donnez mais ce que vous donnez, vous ne donnez rien parce que vous voulez venir en accord avec la lumière, avec Borè, avec Sa qualité. Donc vous ne recevez pas, et ne pas recevoir, c'est comme donner. Votre refus, c'est comme donner de la lumière. Seulement temporairement parce que c'est Son intention que nous devrions recevoir.

C'est notre désir de recevoir. Nous sommes créés avec le désir de recevoir. Nous devons recevoir; nous sommes faits de cette façon. Mais nous manquons de force pour le vrai plaisir. Nous devons donc réfléchir or yashar. Et plus tard, lorsque nous avons construit la bonne intention, l'intention de donner, alors nous pouvons et sommes autorisés à recevoir. Mais il doit être accompagné de l'intention de donner. Tout comme l'histoire de l'hôte et de l'invité.

Ou chassadim est la lumière de la miséricorde et à l'intérieur ou chasadim nous avons un plaisir énorme.

J'éprouve le plaisir de donner. Il y a aussi beaucoup de gens dans ce monde matériel qui aiment donner. Vous et moi aimons l'aspect du don. Nous éprouvons tous le plaisir de donner. Mais il est très important pour vous de savoir comment vous donnez. Vous devez être très prudent dans l'aspect du don. Je peux offrir à quelqu'un un cadeau, un cadeau très cher. Mais quelle est mon intention? Est-ce que je veux retrouver du plaisir parce que j'ai donné un cadeau aussi cher? Ou peut-être que c'est une personne si importante; Je dois lui donner un cadeau précieux, pourquoi?

C'est mon désir égoïste de donner. Ce cadeau cher, le prix est si élevé; J'ai besoin de plaisir car c'était trop cher. Soyez toujours très prudent à ce sujet. Comment le donnez-vous? Votre don, pourquoi voulez-vous donner? Ce n'est qu'alors

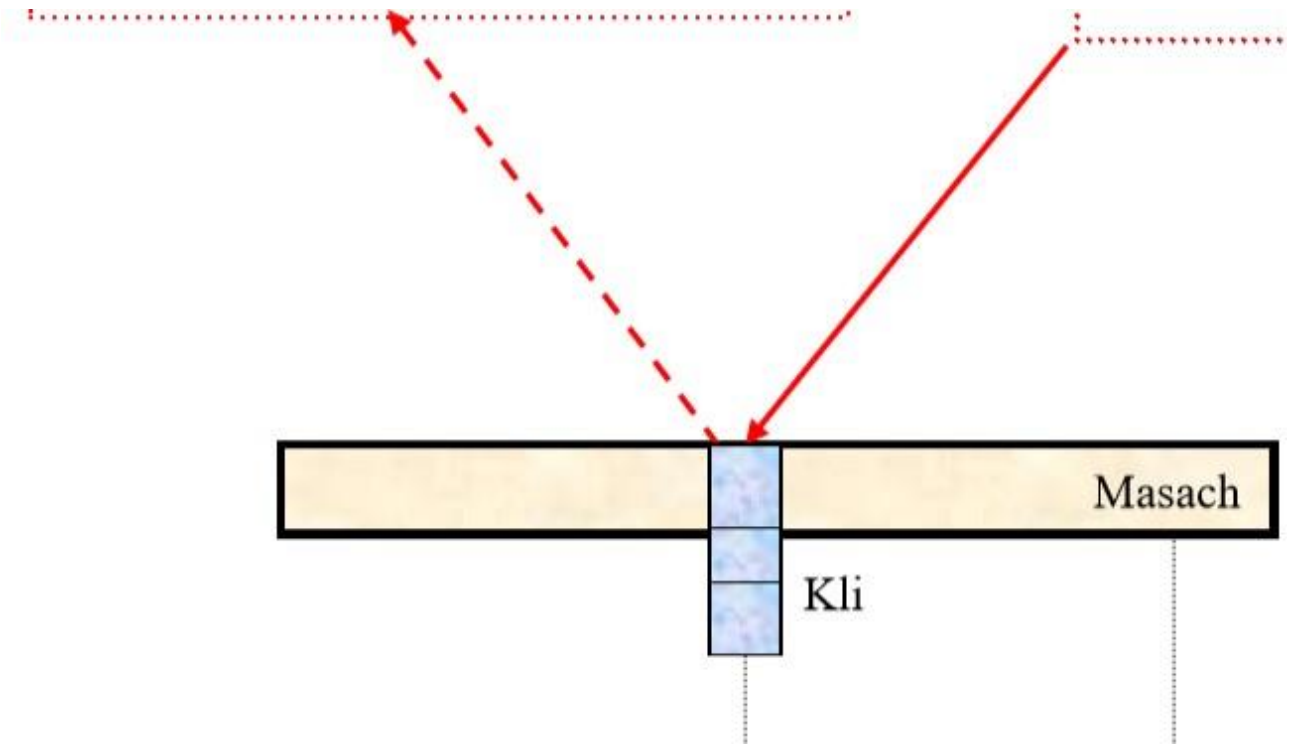
que ce sera un vrai cadeau, même pour vous. Ce n'est qu'alors que vous pouvez recevoir ou chasadim. C'est la façon de donner.

Lorsque vous donnez et recevez du plaisir, un plaisir égoïste, juste pour montrer aux autres à quel point vous êtes bon, la déception sera le résultat. Et pas seulement la déception, vous vous amenez à un niveau inférieur. Abaissez-vous et vous devez faire un travail supplémentaire pour revenir où vous étiez.

DIAGRAMME 16

De Einsof vient la lumière directe aux créatures - cette lumière est appelée or yashar - lumière directe. C'est une lumière singulière. Que signifie ce singulier? C'est une lumière, pas un achèvement de milliards d'étincelles distinctes - des goûts. Dans un sens, il n'y a jamais de goûts séparés dans la lumière. C'est à l'utilisateur qui donne le goût - kli - à travers ses qualités personnelles. Selon la façon dont son kli peut incorporer cette lumière entrante à travers sa volonté - or chozer seulement dans la même mesure, il peut arriver à la compréhension, à la sensation de lumière directe.

Or chozer est en quelque sorte la véritable incorporation d'un kli dans la lumière de Borè. Et lorsque cela ou chozer est incorporé dans la lumière entrante, ils deviennent un. Et dans cette incorporation de ou chozer, le lien entre kli et ou devient réel. Bien sûr, ce lien dépend de ce que Borè donne à la création - kli; comment la lumière construit kli - Malchut; comment Malchut il masach se forme.
Or chozer: alors qu'un kli reflète ou incorpore or yashar dans ou chozer, on commence à comprendre ce qu'est Borè; quel est ton désir, c'est quoi Il envoie à Or yashar: la lumière vient. Lorsque le kli a un fort masach couvrant tous ses désirs égoïstes, or yashar se reflète au plus haut point - à la source d'où il vient.



Kli est un souhait. Le désir n'est qu'une chose - c'est l'aspect du plaisir et en même temps c'est la création parce que Bore 'a créé la création de cette façon. En substance, nous n'avons pas la condition de ressentir la lumière car la lumière ne brille qu'à l'intérieur ou au chozer, dans la même mesure qu'elle s'accorde avec la qualité entre le kli et la lumière.

Masach. Volonté. Et la volonté a quelque chose à voir avec la foi. Seulement quand j'ai la foi.
Je peux résister au désir de recevoir. Et le masach protège Malchut afin qu'aucune lumière ne puisse entrer en elle. Maintenant, elle n'est pas obligée de recevoir la lumière. Parce que le désir s'éveille à l'intérieur du kli selon l'action.

Leçon 17

La Kabbalah est en quelque sorte un code. Et j'utiliserai ce code autant que possible. Je vous donne donc les mots hébreux, en commençant par le Zohar, avec les voyelles puis la traduction néerlandaise, aussi précise que possible. Je vais donc traduire le commentaire d'Ashlag. Ashlag nous offre un commentaire très complet sur le Zohar. Et quand nous aurons le temps, je rechercherai toutes sortes de commentaires d'autres grands kabbalistes et les traduirai.

De cette façon, vous aurez du matériel et vous pourrez ensuite en faire un tout. Ensuite, vous aurez une énorme lumière pour vous permettre de réaliser votre réalisation. Parce que lire la Kabbalah nous donne de la force, de la lumière - ou. Vous avez juste besoin de la bonne intention - kavanah, kavanah pour la vérité, la vérité pour arriver à votre réalisation. C'est ce qui doit être en chacun de nous. Et vous qui lisez, vous avez un désir de vérité, d'accomplissement.

La vérité est le désir de réalisation. Et nous avons besoin d'une chose de plus, l'élimination de votre amour égoïste. Et vous pouvez le faire en lisant ces textes, pour voir les mots hébreux car de cette façon vous recevrez de la force.

J'ai déjà parlé de la prière.

Maintenant, je veux vous en dire un peu plus. À côté de la prière, il y a encore une chose dans le travail spirituel. Un instrument que vous pouvez utiliser dans le travail spirituel, à savoir la méditation. Et c'est très important. Dans la religion, il n'y a pas de méditation. Une religion dogmatique ordinaire n'a pas de place pour la méditation. Et en un sens, celui qui est religieux n'a pas besoin de méditation. Ce qu'il fait, c'est toutes sortes d'actions ordinaires, mais pas de travail spirituel.

La méditation est là pour vous aider à construire le spirituel. Pour vous amener en accord avec la force éternelle, l'éternité, la totalité. Nous avons une méditation spirituelle spécialement pour la première partie de notre purification intérieure.

Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la méditation? Quand prions-nous? Quand méditons-nous? Nous faisons une prière quand nous avons le sentiment de l'intérieur, une conviction claire, la situation ne peut pas être gérée par nous et nous devons faire une prière. Nous devons faire une prière. Et nous pouvons le faire lorsque nous avons la conviction de l'intérieur que nous ne sommes pas capables de faire quelque chose. Quand nous avons atteint un point, nous manquons de force pour faire quelque chose, puis nous disons une prière.

Bien sûr, chaque jour vous dites votre prière car chaque jour est unique dans cette Création. Et bien sûr, vous ne manquez pas de force tous les jours, ce qui vous fait sentir impuissant. Il y a des jours où vous avez de la force. Et quand vous avez la force, vous devez réveiller le point zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment pour vous de faire plus d'efforts pour apprendre par exemple la Kabbalah, les textes que vous avez déjà. Parce que maintenant vous pouvez aller plus haut, vous avez la force de jouer avec, et vous voulez aller plus haut, alors vous avez le sentiment d'être impuissant face au supérieur. Faites-le au moins une fois par jour. Et quand vous serez honnête avec vous-même, vous aurez une raison de prier. Ne pensez pas que vous n'avez pas de raison; sinon vous ne liriez pas ceci.

C'est la prière: quand je sais que je n'ai pas la force de m'aider, de faire quelque chose. Dans un sens, vous devez venir à un cri profond en vous-même, un cri au plus haut niveau - Borè. Ce n'est pas Borè, c'est la lumière qui nous active. C'est le reflet de sa force divine, un timbre. La lumière a fait un moule en moi, et sur ce moule je dois me souligner et c'est la prière.

Qu'est-ce que la méditation?

La méditation, c'est avoir conscience de chaque situation. Quand je suis éveillé, je vois clairement chaque situation et je peux regarder au fond de moi et méditer dessus. Nous avons déjà parlé du kli, du chozer, etc. et de cette façon, nous apprendrons à méditer. Vous souvenez-vous de la dernière leçon? Il y a maintenant de la lumière, un écran masach et kli un vaisseau récepteur. C'est tout ce dont nous avons besoin et maintenant je vais vous expliquer ces trois éléments.

Quelle que soit la situation ou quelle peut être la raison de cette situation, je dois l'amener à l'intérieur et méditer. Y a-t-il des ajustements à faire? Quoi qu'il en soit de toujours entrer en contact avec la lumière ou, il entre en contact avec l'éternité. Et vous pouvez le faire où que vous soyez!

Dans la méditation juive, c'est le yichud. Comme vous l'avez appris dans la leçon précédente, la Kabbalah est un code. Et yichud signifie intégrité, unité. Le pluriel de yichud est yichudim.

Qu'est-ce que la méditation? La méditation est l'unité, la recherche de l'unité. Et avec ce que j'apporte dans l'unité. Avec la lumière - ou. Avec quelle est ma prochaine étape, à tout moment où vous vous sentez perdu, vous ressentez un conflit interne, quelle qu'en soit la raison, vous connaissez ou vous a abandonné.

Mais tant que vous ressentez la force en vous et que vous n'êtes pas épuisé, méditez! Dites yichud. Donner; s'efforcer de parvenir à l'unité. Méditez seulement lorsque vous en avez la force. C'est une vraie méditation.

Pourquoi fait-on ça? Parce que c'est dans l'éducation, le programme de l'Univers, tout est en vous, alors faites ce que vous êtes capable de faire. Simplement fais-le! C'est yichud. Ceci est la méditation.

La vraie méditation, c'est quand vous avez encore de la force. Sachez que quand vous avez encore de la force, ce n'est pas le bon moment pour une prière. Tant que vous ressentez une certaine force en vous, méditez. Si vous faites autrement, vous êtes occupé par quelque chose qui ne vous aide pas à avancer spirituellement.

Mais quand vous avez encore de la force, méditez! Faites usage de la force en vous pour entrer dans l'unité. Ce n'est pas le moment de prier. Une prière est un appel à l'aide. Connaissez la différence entre la prière et la méditation. Lorsque vous avez encore de la force, utilisez cette force. Tant que vous avez de la force, utilisez-la pour venir à Yichud - à l'unité. Vous pouvez arriver à l'unité avec votre propre force et c'est la méditation. Prenez conscience de cela et enregistrez-le dans votre cœur.

Lorsque vous vous habituez à cela, vous remarquerez que vous continuerez très rapidement, et pas seulement vous, mais aussi ce qui vous entoure. C'est l'outil, le bon outil pour vous, alors utilisez-le. Vous savez, la Kabbalah est un enseignement très pratique. Ce que je fais, c'est vous donner des instructions, vous donner des outils, mais vous devez les mettre en pratique. Vous devez le porter à l'intérieur de vous et méditer et voir ce que vous pouvez utiliser. Par conséquent, être admissible est très important. Voilà ce que vous devez faire. Rendez-vous admissible pour ce que vous entendez et / ou lisez, et rendez-le pratique. Votre vie entière deviendra merveilleuse.

Chacun de nous est dans une situation, dans une certaine condition et cet événement me déséquilibre. Je ne suis plus dans l'unité avec moi-même, avec mon niveau supérieur, avec la lumière - ou. Je ressens de la solitude et c'est un moment, le bon moment pour moi de poser quelques questions sur moi. Je dois poser ces questions à mon sujet. De moi que je peux m'aider de manière active et donc je dois poser quelques questions.

Voir le dessin de cette leçon 17.

Nous avons d'abord les cinq questions, nous les appelons les cinq W.

1. Quoi ► Quoi

2. Quand ► Quand

3. Pourquoi ► Pourquoi

4. Où ► Où

5. Qui ► Qui

Dans chaque situation, chaque événement, je dois utiliser ces cinq W, de l'intérieur parce que vous savez que tout est de l'intérieur dans la Kabbalah.

Dans chaque situation, à chaque instant, vous devez vous demander: quoi, quand, pourquoi, où et qui.

Il y a cinq réponses, cinq réponses éternelles:

1. Ma réaction

2. Maintenant

3. Correction

4. En moi

5. Moi

Quelle que soit la situation, vous recevrez des réponses éternelles. Et ces réponses éternelles ont toujours raison. Vous devez les éveiller en vous, travailler dessus; c'est vous qui devez apporter votre condition conformément à la bonne réponse.

1) Ma réaction - Quelle que soit la situation, quelle que soit votre impression, soyez honnête avec vous-même et demandez: quelle est ma réaction. Vous avez toujours une réaction sur ce qui se passe. Apprenez à dire que quelque chose de terrible s'est produit, mais c'est ma réaction. Il s'agit de ma réaction. Ce qui est en dehors de moi, personne ne peut le comprendre, aussi sage soit-il. Ce que vous pouvez faire, c'est décrire la situation, mais ce que vous pouvez comprendre dépend de vous, c'est votre réaction.

La réaction est toujours la vôtre. Votre réaction sur ce qui s'est passé. Et c'est vous qui l'apportez à l'intérieur, en vous. Il dit: c'est ma réaction. Avec cela, vous entrez dans vos frontières. Et vous savez, le plus haut ne peut être compris qu'à l'intérieur de vos frontières, à l'intérieur de votre kelim. Si vous faites autrement, que faites-vous? Vous vous laissez remorquer, dans tout ce que vous vous laissez entraîner. Pensez-vous que vous êtes humain, ou pensez-vous que c'est terrible, pensez-vous que vous avez raison et quand vous le faites, vous sortez de vos limites. En un sens, c'est un acte d'adultère, un acte d'adultère qui considère les corrections. Considérant le monde; considérant Borè

- le Créateur. Rappelez-vous cela très clairement: ce sont toujours vos réactions à ce qui se passe autour de vous.

2) Maintenant - Quoi qu'il arrive, cela arrive dans l'heure, toujours. Vous êtes assis à la maison à penser à quelque chose, que faites-vous? Vous faites de l'adultère compte tenu de votre situation. Lorsque vous êtes dans le passé, quel qu'il soit, un événement il y a trois jours, trois mois ou peut-être trois heures. Vous êtes sur le point de vous inquiéter et lorsque vous le faites, vous vous suicidez. Cela semble grave, mais c'est ce que vous faites, vous vous enlevez votre vie quand vous vivez dans le passé. Vous pouvez le comparer au suicide. Que faire?

Supposons que quelque chose de terrible se soit produit, vous êtes au milieu d'un processus de deuil. C'est bien, mais vous devez savoir, juste pour le moment. Ne restez pas trop longtemps dans ce processus. Il y a des gens qui restent dans ce processus pendant des années. Bien sûr, il y aura des moments de souvenir, mais regardez-les depuis la position du MAINTENANT. Quelle que soit la raison d'être du passé, lorsque vous restez dans le passé, enlevez la force que vous devez utiliser MAINTENANT. Quel que soit le souvenir, regardez-le MAINTENANT. Lorsque je pourrai obtenir la réponse de MAINTENANT, je recevrai 100% d'énergie. Ou j'expérimente 100% d'énergie en moi.

C'est la seule façon de gérer la réalité, c'est toujours dans le MAINTENANT. Lorsque vous êtes avec vos pensées dans le passé, vous perdez de l'énergie. Prenez conscience de votre réaction et travaillez à 100%. C'est vous-même, qui devez sortir du passé, et donc vous avez besoin de beaucoup de force, vous devez faire beaucoup d'efforts. Et quand vous faites cela, vous aurez 100%. Il en va de même pour l'avenir; n'y restez pas trop longtemps. Un flash suffit. Encore et encore, vous devez retourner au MAINTENANT et quand vous le faites, vous recevrez 100%. Pouquoi?

3) Pourquoi - Correction. Sachez que vous ne pouvez jamais donner une réponse sensée sur le pourquoi d'une question. Vous vous tromperez toujours. Mais cela devient possible avec ces réponses éternelles. Pouquoi. Pour m'apporter une correction. Quel genre de correction - par qui? Certainement par moi mais aussi en considérant tout. Au fond de mon cœur, je dois dire, la correction.

Certes, le travail doit être fait de l'extérieur mais du fond du cœur je dois faire l'effort de me corriger. Ne pas s'impliquer, ne pas se laisser emporter dans aucune situation. Pas de tragédie, quelle que soit la situation! Affirmez dans votre cœur, pas de tragédie car il n'y a pas de tragédie dans le plan de la création. Ne perdez pas de temps avec des rêves. Il n'y a jamais eu d'apocalypse; il n'y a jamais eu une telle tragédie.

Peut-être qu'il aurait pu y avoir une apocalypse mais seulement pour le bien. Et lorsque cela est possible - uniquement lorsque la mort est impliquée. Quand toutes les années de correction auront disparu, la mort aura disparu. Et c'est la seule apocalypse qui aurait eu lieu. C'est ce que vous devez faire, vous devez laisser votre amour-propre mourir, et lorsque vous le faites, vous devenez juif, yichud, puis vous avez l'unité avec le Borè - Créateur.

Alors vous pourrez et vous viendrez selon l'éternité. Il n'y aura plus de tragédie, toutes les conditions peuvent l'être. Vous devez savoir que dans le spirituel une telle tragédie n'est jamais arrivée, jamais. Quand vous pensez "mais ce n'est pas possible, il y a certainement eu des tragédies, beaucoup de tragédies, regardez l'histoire", que faites-vous ici?

Ne pense pas de cette façon. Ce sont des sentiments d'esprit d'équipe et nous n'avons rien à voir avec l'esprit d'équipe, seulement avec nous-mêmes. Vous pouvez avoir de l'amour pour l'esprit d'équipe mais pas pour collaborer avec l'esprit d'équipe. Travailler avec l'esprit d'équipe parce que vous vous sentez loyal envers eux, vous ressentez de l'émotion, vous ressentez une tragédie. Veuillez en être conscient. Ne vous laissez jamais égarer par vos soi-disant réactions humaines.

4) Où - En moi-même. Quoi qu'il arrive, dites-vous; c'est en moi. Ne pensez jamais que vous pouvez savoir quoi que ce soit en dehors de vous. Toutes les misères et sentiments apparents savent que vous ne pouvez jamais ressentir une chose du passé. Il faut savoir, chaque jour est différent. Il y a 60 ans, c'était une réalité différente. Chaque jour a une correction spéciale.

Il ne s'agit pas de savoir. Mais du bas, vous devez savoir que tout est une question de correction. Au fond, vous vous sentez, vous avez la conviction, c'est une question de correction. Et soyez conscients, nos compréhensions terrestres, notre intellect terrestre disent: cette personne est un méchant, il est coupable. Le pourquoi et le où - vous les avez toujours en vous et jamais en dehors de vous, aucun autre endroit plus tard en vous. Vous êtes ici, maintenant, vous êtes en vous-même, dans cet endroit où vous êtes maintenant, et cela est en vous!

5) Qui - Et voici une seule réponse possible, moi. Je suis moi-meme. C'est moi qui dois faire la correction. Cela semble simple mais vous savez que c'est très difficile - cela nécessite une formation. Chaque situation qui se produit l'utilise, non seulement en lisant, mais en travaillant avec elle.

Votre réaction intérieure est la médiation. L'action intérieure que vous faites est que vous devez construire la force intérieure pour cette condition, votre réponse doit venir du plus profond de vous. Vous êtes celui qui doit être d'accord, cela signifie que vous devez justifier cette réponse.

Il est dit, celui qui ne se prépare pas en premier et ne jouira pas du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit d'abord y avoir quelques préparatifs et ensuite vous pouvez étudier. La méditation, c'est comme faire des préparatifs et le résultat est l'unité - Shabbat. C'est le Shabbat. Et pas comme mes frères juifs célèbrent le Shabbat en mangeant, en buvant et en portant de beaux vêtements.

Mais continuons avec ce que nous avons appris dans la leçon 16. Vous lisez sur or yashar et masach. Vous savez qu'il y a maintenant et il y a kli. Or yashar - lumière directe: masach - écran: ou - lumière: kli - le récepteur ou le désir.

Il y a maintenant et il y a kli et au milieu nous avons masach. Masach doit être considéré comme la volonté, votre force pour ne pas recevoir le plaisir de manière égoïste et égoïste. C'est ce que nous appelons masach. Ou la lumière directe yashar vient à moi et maintenant je réfléchis cette lumière et cette lumière réfléchissante est appelée ou chozer.

Quand j'utilise mon masach, ce qui signifie ma volonté; Je reflète tout ce qui me vient. Je me compare à ce qui m'arrive et regarde quel genre de mesure je peux recevoir. Et quand j'ai construit le masach, le kli peut recevoir un autre type de lumière - ou chozer. Ou chozer est une lumière épaisse.

Et dans cet esprit, regardons ce que je vous ai déjà dit dans cette leçon. Regardons les cinq questions et les cinq réponses éternelles: les cinq W.

Je vous l'ai déjà dit, chaque situation ou condition est quelque chose qui veut entrer en moi, veut me pénétrer. Faire pression sur moi. De l'extérieur, il y a constamment la pression de pénétrer, de bonnes ou de mauvaises choses. Les séductions sont énormes. Et tous veulent me pénétrer. Tout ce qui vient de l'extérieur veut me pénétrer. Comment puis-je gérer cela - à travers le chemin de la méditation. Par la méditation, je peux et j'aurai la victoire.

Il y a toujours des circonstances, des situations qui essaient de me déranger. Vous pouvez le comparer à un jeu, le jeu du chat et de la souris. Parce qu'il y a des choses que j'aime recevoir et il y a des choses que je n'aime pas recevoir. Quand j'utilise cette méditation, je construis une sorte de système de filtre en moi. Et ce système de filtre m'aide à recevoir ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour moi de se réaliser. Et pour cela, j'utilise des réponses éternelles. Dans toutes les situations, j'utilise ces réponses, et le résultat de mon effort, les réponses se refléteront à l'intérieur ou chozer - lumière réfléchissante. C'est moi qui réfléchis. J'utilise ces réponses dans n'importe quelle situation ou condition.

La situation - la condition est ou la lumière directe yashar. Ce que je veux réaliser, c'est ceci: vous voyez donc que je ne parle pas de quelque chose de théorique. Ce mécanisme est créé et installé par le Créateur et lorsque nous utilisons ce mécanisme, nous prenons conscience de l'interaction entre la lumière et le manque - ou en hébreu: entre ou et kli.

La situation ou la condition est la même que Or yashar. Il veut pénétrer. Connaître le plaisir, le plaisir lui-même n'a pas tort. C'est la façon dont je le gère, j'ai la force ou je manque de force pour le gérer. En d'autres termes, que vais-je en faire?

Sachez que ce qui nous est donné nous est donné d'en haut, alors maintenant nous pouvons renforcer nos forces. Que nous devions choisir la bonne route et pas seulement la route courte ou couper la route, prendre la route courte n'est pas toujours plus rapide. Nous avons la situation, c'est Or yashar, qui me met la pression, qui veut me séduire. Et quel est le rôle du kli dans cette construction des cinq questions?

Dans toute situation ou condition, il y a des questions telles que: pourquoi moi, qui m'a fait ça, etc. Maintenant, vous avez des réponses: parce que c'est pour la correction, qui est moi. En utilisant ces réponses, vous révélerez en vous-même ce qui était caché. Maintenant, vous commencez à voir ce qui était caché dans notre monde.

Rappelez-vous: il y a une situation ou une condition particulière qui veut pénétrer, et c'est Or yashar - la lumière directe.

Les questions sont kli. Kli signifie manque. Kli signifie désirs. Comment faire évoluer la situation? La réponse est ou chozer.

Et le masach? Masach est la force, la volonté de parvenir à ces réponses éternelles. Ceci est le masach. Ce n'est pas difficile, quand vous l'avez trouvé une fois dehors, vous le verrez. Mais vous devez le mettre en pratique. Vous avez besoin du désir de le faire, de le faire de cette façon.

La force, la volonté sont nécessaires pour obtenir ces réponses éternelles; c'est masach. Une autre façon de regarder le Massakh est la force de l'heure, l'heure du moment. Permettez-moi de vous l'expliquer en d'autres termes. Nous devons construire la volonté, la force éternelle pour ces réponses éternelles. J'ai la situation parfaite moins la force aujourd'hui de ma situation actuelle.

Nous avons la force éternelle des réponses éternelles et nous avons les conditions de la force actuelle de ma situation actuelle.

Lorsque vous prenez ces deux forces et prenez la force actuelle qui se trouve dans la situation éternelle et que vous les extrayez, la réponse est la différence.

Réponses éternelles

Force présente Et cela donne une différence.

Nous avons les réponses éternelles pour chaque situation. Nous avons aussi la force; la force intérieure qui est en accord avec les cinq réponses. La force de la réponse éternelle est la plus grande force.

La condition que j'ai maintenant est de moins en moins compte tenu de la réponse; sinon, ce serait zéro, c'est-à-dire que je serais dans la force du maintenant. Quand quelque chose reste entre la force de la réponse éternelle et que je retire la situation actuelle, il ne reste que le delta.

Et la médiation signifie que je dois neutraliser le delta pour qu'il devienne nul. Ou en d'autres termes, cela est venu à l'équilibre, égal les uns aux autres. Et c'est la situation actuelle, la force de l'heure. Et dans l'heure j'ai 100% et quand j'ai cette situation je me sens complet, il n'y a plus de solitude car il n'y a plus de différence. Le delta a disparu; il n'y a pas de différence entre les cinq réponses éternelles. Et quand je travaille dur, je fais un effort par lequel j'utilise ma volonté pour arriver à la bonne réponse, je suis dans la force de l'heure à réfléchir à la réponse.

Nous avons la situation - kli. Et le kli doit être vu comme une question, un manque. Et nous avons la lumière - maintenant et l'écran - masach à l'intérieur de la situation.

Maintenant, je vais me demander: qui est le Créateur - Borè, qui est Lui, ce qu'il est et pourquoi. Comment vais-je développer cela?

Nous avons kli et nous avons maintenant la situation, la condition. Il y a tellement de séduction comment résister? Avec les cinq questions - quand j'ai une question me manque. Et il y a cinq réponses et je peux les diviser en force - par exemple sur une échelle de 1 à 5.

Par exemple: quel est mon travail? Mon travail est, la lumière vient à moi et j'ai une question, cette question est le manque, le désir, c'est quelque chose qui n'est pas correct en moi. Et je veux le remplissage. Regardez-le de cette façon: la question signifie le manque et la réponse est pleine.

Soyez conscient de la lumière - maintenant, elle veut toujours nous remplir, partout. Lorsque vous me posez une question, je prends votre question très haut. Et puis je vais vous donner une réponse. Lorsque je ferai la réponse que je vous donnerai de cette façon, vous la comprendrez et vous la félicitez. Ce n'est pas une réponse simple en mots, mais c'est la force que je vous donne. Non seulement les mots sont pertinents, mais la force est un élément essentiel de la question. Lorsque je soulève la question, je peux donner une réponse au même niveau que celui qui pose la question. Maintenant, il y a un accord avec la réponse et la question, et je peux donner une réponse adéquate.

Vous avez vos propres organes de conscience et à la surface de ces organes de conscience vous construisez en considérant vos réponses comme les réponses éternelles. Vous avez d'abord besoin de force pour construire des réponses éternelles. Comment cela se fera-t-il? Sachez ce qui se passe en vous. Et non seulement pour le dire avec votre bouche, mais aussi pour le sentir, le sentir en vous, vous devez être très sincère avec vous-même. Ce n'est qu'alors que vous pourrez construire la réponse, la force de vos questions. Vous avez cinq questions, il y a donc cinq points forts compte tenu des cinq réponses.

Et pour refléter les cinq réponses, vous avez besoin de force, de force pour dire, tout ce qui se passe, se passe pour la correction. Et pour cela, vous avez besoin de force. Parce que l'ego, votre ego vous dit: "non, c'est sa faute, pas la mienne".

J'ai besoin de force pour dire "c'est pour la correction, quoi qu'il arrive c'est une correction". Et il faut de la force pour ne pas dire: tout est parfait. Vous avez besoin de force pour être vraiment sérieux avec ce travail, ce travail de correction.

Quelle que soit la situation, bonne ou mauvaise, j'ai besoin de force et c'est la construction du masach.

Nous devons faire ce travail, construire le Massakh jusqu'à la venue du Messie. Dans n'importe quelle situation, même en science, quand il y a une maladie, ou quoi qu'il arrive, vous avez besoin de la force pour construire le Massakh. Sachez que les réponses, même pour les plus gros problèmes, résident dans ces réponses. Laissez chaque question commencer par ces cinq mots, et la réponse est votre correction. Dans toutes les situations, vous pouvez utiliser ces cinq questions et réponses.

Plus je me renforce en moi; Je remarquerai que je peux gérer une situation toujours meilleure. La situation: mon ego veut que je croie qu'une autre personne est coupable. Mais quand je travaille avec ces W, je justifie d'une manière correcte. Ce n'est qu'à travers ces cinq réponses éternelles que je peux arriver à une vraie justification, ces réponses me mèneront au bien, toujours.

Bien sûr, je dois travailler dur. J'ai besoin de beaucoup d'efforts pour faire face à une situation de cette façon, mais c'est ainsi que je peux me corriger. Quoi qu'il arrive, c'est pour votre progression personnelle, c'est vous qui devez vous réaliser, et n'oubliez pas, faites-le avec joie! Apporte de la joie dans tout le travail que vous devez faire. Sans joie, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous n'avez pas de joie, vous ne ressentez pas de joie, sachez que vous négligez les cinq réponses. Et ces cinq réponses sont de la médiation.

La méditation est cette différence entre la réponse parfaite et ma réponse incorrecte.

Il s'agit de tout sur la façon dont je gère chaque situation selon ces cinq questions et ces cinq réponses éternelles. Cela fonctionnera, constamment et pour toujours. Cela vous amènera à la meilleure situation du moment.

Misez sur la force. Faites la différence entre la force et les réponses éternelles. Les réponses éternelles ont certaines forces pour la correction. Lorsque vous êtes en condition correctionnelle, sachez qu'il s'agit d'une force spécifique.

Lorsqu'il n'y a pas de correction, négligez ou oubliez de l'utiliser, sachez que vous serez déficient. Manque de force pour la réponse éternelle, quelle que soit

la situation que vous pourriez avoir, lorsque vous négligez cela, vous manquez. Tant qu'il reste quelque chose, des résidus, il faut de la force pour arriver au point zéro. Et le point zéro est la force de l'heure. La force de l'heure est la condition de zéro.

Je te l'ai déjà dit, vis à l'heure. C'est facile à dire, mais maintenant vous avez un outil. Utilisez cet outil et vous arriverez dans l'heure. Plus vous êtes dans l'heure et vous vous battez à 100%, plus vous deviendrez vivant. La dépression, etc. disparaîtra. La souffrance disparaîtra. L'homme n'est pas créé pour souffrir, souvenez-vous-en.

Il était et est l'homme lui-même qui a suscité la souffrance. Il y a de la souffrance, mais seulement comme effet secondaire de votre correction. Mais la souffrance n'est pas nécessaire. Voyez la souffrance comme une douleur grandissante, tout comme avec un petit enfant qui souffre parce que ses dents dépassent.

Nous souffrons parce que nous ne pouvons pas donner. C'est la seule raison de souffrir dans le monde. Quand je suis en mesure de recevoir pour moi-même, je souffre - et je souffre quand j'ai pitié de moi-même, j'en prends conscience. Bien sûr, il y a des moments de souffrance profonde, mais quand j'essaye, quelle que soit la situation, mais j'essaye de la ramener à zéro, j'augmente la force.

A chaque fois que vous méditez, que faites-vous? Extrayez la lumière de vos désirs égoïstes. Et c'est ce que nous devons faire. Aucun autre travail ne nous est confié. La méditation signifie que vous faites un mouvement intérieur.

Vous apportez des étincelles de lumière au-dessus et elles y seront corrigées. Et ce travail vous amènera à la complétude. Mais c'est vous qui devez augmenter la force pour arriver à cette situation à la perfection. Votre amour-propre doit être minimisé. D'une certaine manière, laissez votre ego s'en aller. Que se passe-t-il lorsque vous mettez une graine sur le sol? Il pourrit, chaque fois que vous méditez sur votre propre amour, votre ego pourrit.

Pourri ressemble à un mot horrible, mais c'est la même chose avec une graine dans le sol. Lorsqu'une graine n'est pas pourrie, il est impossible pour une plante de pousser. Vous prenez vie lorsque vous quittez votre ego, votre amour-propre s'en va pourri. Regardez-le de cette façon, votre ego; votre amour-propre féconde le sol pour que le corps éternel puisse grandir.

Et c'est ce que vous faites, vous laissez les étincelles de lumière sortir de votre ego. C'est le processus de résurrection, la résurrection de la mort - la résurrection des cadavres.

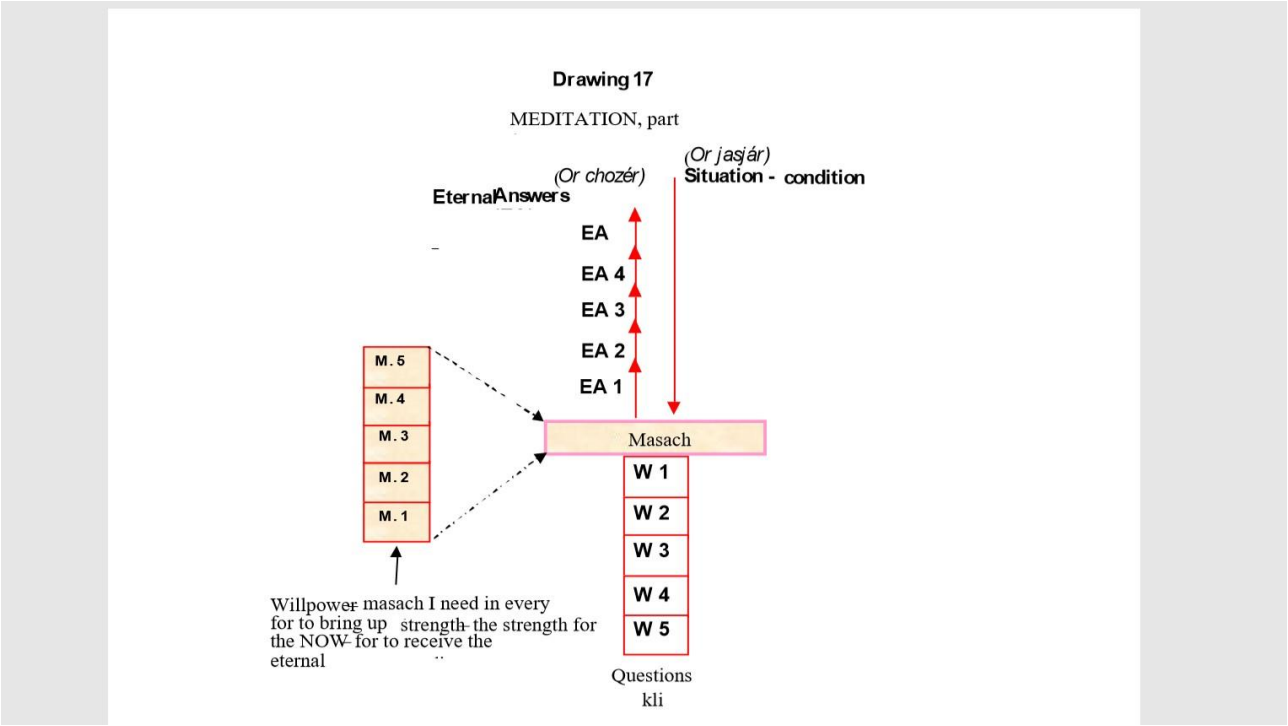
Ce qui reste, c'est votre véritable ego. Nous ne pouvons parler de l'ego que lorsqu'il est mélangé aux étincelles de lumière. Forces impures de mon propre amour, le désir de recevoir pour moi-même doit se mêler aux étincelles de lumière. C'est ce qui doit arriver.

Le désir de recevoir est un désir neutre, l'égoïsme n'est pas né, la réception ne fonctionne pas mais vous devez savoir, dans le désir de recevoir il y a des étincelles de lumière. Et nous devons les élever et cela n'est possible que lorsque je laisse mon ego pourrir dans le sol. Et cette semence pourrie ne peut pas me blesser, alors seulement je peux devenir libre et quand je suis libre, je peux et atteindrai la plénitude éternelle.

Peut-être que maintenant votre tête est éblouissante; laissez les mots vous pénétrer lentement. Ce que nous faisons est surhumain. Que signifie surhumain? L'humain est égoïste quand je le fais pour moi. Quand je veux profiter de

n'importe quelle situation. Notre travail consiste à faire monter la lumière de l'ego vers le haut. C'est notre avantage, allumez la lumière, qu'est-ce que cela signifie? Vous dites que je n'ai pas encore raison, je suis toujours dans le noir.

Il est écrit dans la Genèse: le Créateur a créé, divisé, fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Et nous faisons de même. Nous devons également diviser, à chaque instant, encore et encore et encore. Nous tirons la lumière de l'obscurité. C'est le travail que vous et moi faisons.



1	Quoi	Ma correction	Ma correction	M.1
2	Quand	Maintenant	Maintenant	M.2
3	Pourquoi	Correction	Correction	M.3
4	Où	En moi	En moi	M.4
5	Qui	Moi	Moi	M.5

Chaque situation (stimulus) qui se produit ou dans laquelle je me trouve doit être considérée comme Or yashar, plaisir, séduction - aussi positive que négative. Comment gérer ça? Y a-t-il une possibilité d'avoir la victoire sur la situation, le stimulus? Ou en d'autres termes, comment aborder l'expérience de l'infini, l'expérience de l'immuable, la totalité, le but de la Création? Quelle que soit la situation, je dois être conscient de ces cinq questions. Ces cinq questions couvrent toutes les situations. Nous appelons ces questions les cinq W. Et elles forment le kli-manque et là où il y a une pénurie, il faut remplir - les réponses. Il n'y a qu'une seule réponse éternelle à chacune de ces questions. Et ils nous donnent la solution parfaite compte tenu de votre objectif à l'infini. Mais connaître ces réponses ne suffit pas. Nous avons également besoin des forces correspondantes pour digérer ces réponses en nous. Lorsqu'il n'y a pas de force correspondante, les mots vides sont le résultat. La force de chaque réponse constitue la condition de force dans l'Heure. Comment puis-je atteindre cet objectif? Je dois mettre la force actuelle en conformité avec la réponse éternelle. Je le fais en posant

ces cinq questions. Ou en d'autres termes, je dois faire le travail intérieur pour effacer la différence dans la situation parfaite (le but de la création) moins la force de la situation (manque).
Et je le fais par la méditation ou en jichud hébreu. Ce n'est qu'alors que je pourrai réfléchir Or yashar (ou la situation qui a une pression sur moi) au moyen de ou chozer - la lumière réfléchissante (et pour cela j'ai besoin de masach - la volonté de résister).
En conséquence, je peux calculer (et c'est un processus automatique) combien je peux recevoir de façon altruiste.

Leçon 18

Il n'y a qu'une seule Kabbalah. Je cherche la vraie Kabbalah. Ou en d'autres termes, je me rends admissible à la Kabbalah. Il y a exactement trois ans (et ceci est écrit le 3 février 2005), j'ai commencé avec la Kabbalah. C'était une route pleine d'essais et d'erreurs, mais on m'a donné d'en haut que je devais emprunter cette route.

Quand quelque chose est donné d'en haut, il faut le faire! Alors j'essaye. J'essaie de garder la Kabbalah pure. Et cela signifie pas de commerce. La traduction que je fais, la traduction du Zohar et de toutes les autres choses, est unique. Il n'y a aucun endroit au monde où vous pouvez le trouver de cette façon.

Venez découvrir la Kabbalah. Vous ne pouvez pas l'apprendre. Il est difficile de comprendre quand je dis qu'aucun de nous n'est capable de donner, mais plus tard, vous comprendrez. Il peut y avoir de la résistance lorsque vous lisez ceci, mais vous savez que c'est votre intellect qui n'est pas d'accord avec cela. Votre intellect dit: "Vous pouvez donner, regardez combien vous donnez." Mais la façon dont il se donne, même un peu, est l'égoïsme. Égoïsme pur. Encore plus bas que l'égoïsme, mais plus tard nous en apprendrons plus à ce sujet.

Vous devez ressentir la Kabbalah. Il est impossible d'apprendre / comprendre la Kabbalah avec votre tête. Il n'y a personne dans le monde qui puisse comprendre et comprendra la Kabbalah avec sa tête. Vous devez faire l'expérience de la Kabbalah. De la même manière, vous devez expérimenter la lumière, l'expérience de la lumière cachée. Donner est un mouvement intérieur et c'est très difficile. Encore et encore, vous ressentirez le sentiment de (apparemment) tomber. Notez que vous ne pouvez pas donner et que vous êtes en même temps conscient de votre croissance. Ce moment de chute, quand vous sentez que vous n'êtes pas capable de donner, vous approchez la totalité du Créateur - Borè.

La Kabbalah est en vous, c'est votre organisation intérieure. C'est vous qui devez organiser votre intérieur qui est la Kabbalah. La Kabbalah est une histoire racontée par les plus grands kabbalistes. Et je ne parle que de ce qu'ils ont dit. Je traduis le Zohar pour vous de manière pure. Aussi fidèlement que possible dans la façon dont le grand kabbaliste l'avait écrit. Pas une traduction d'une autre traduction seulement le Zohar pur, une traduction intégrale du Zohar écrite par le grand kabbaliste.

Je vais vous donner la traduction la plus pure possible; Je ferai tout en mon pouvoir. Je lis les livres d'ARI, le plus grand kabbaliste de tous les temps. Je n'ai pas vu un autre plus haut que lui, pour dire que rien n'est plus élevé dans ce monde signifie, en comparaison avec l'instruction de la Création Unique de la Force. Je vais vous donner les passages d'ARI et la source naturelle du Zohar lui-même. Pas de mots, rien de moi ou d'autres kabbalistes vivant seulement ARI.

ARI est toujours vivant pour moi. Je me sens ARI qui a la vie éternelle. Il y était parvenu et lorsque vous lisez ARI, vous ressentez également la vie éternelle. Cela l'avait attiré d'en haut en bas et quand je lis ceci, je sens la force de la vie couler dans mes veines. Et cela ne se produit que lorsque je lis ARI. De toute évidence, Yehudah Ashlag, qui avait écrit le commentaire sur le Zohar, était également très élevé.

Mais pour moi, l'ARI est le plus élevé et le plus important. Yehudah Ashlag avait également pris de l'ARI. Je traduis le Zohar d'une manière que vous ne trouverez jamais. Aucune autre traduction ne sera aussi pure. Je vis et je m'assois avec ARI. Le sauvetage que je reçois se fait par le biais d'ARI. Au moyen d'ARI, je reçois la lumière. Évidemment, toute la lumière vient d'Einsof, du Créateur - Borè. Il est la seule et unique source.

Est-il possible pour nous qui sommes si bas de recevoir la Lumière sans une personne qui nous a montré le bon chemin, le bon chemin? L'ARI nous a donné la bonne voie. Quand vous dites "je peux le faire moi-même", sachez que c'est une réaction très enfantine. Lorsque vous dites que vous pouvez le faire vous-même, vous resterez en dessous du niveau spirituel, en dessous du niveau de la vie réelle et ce sera très enfantin.

Il existe déjà deux livres: le manuel de purification intérieure et l'introduction à la Kabbalah. A part ça, je commence par le Zohar. C'est

Zohar est la "crème de la crème" à tous les niveaux. La lumière viendra du Zohar. Je vous donne la traduction en hébreu aussi pure que possible. Ce sera comme l'éclat du soleil. Vous recevrez la lumière par le Zohar. Je vais vous donner un bref commentaire des meilleures sources, par exemple ARI. Ce sera comme la manne du ciel. Et cela fonctionnera. Pouquoi? Chacun de vous reçoit et goûte, chacun de vous reçoit son goût spécifique et c'est merveilleux.

Les grands kabbalistes eux-mêmes avaient dit "lisez le Zohar". Bien que vous ne puissiez pas lire un mot hébreu, il sera utile de lire le Zohar. Vous avez juste besoin de l'ingrédient le plus important - kavanah - l'intention. Et quand vous avez la bonne kavanah, le Zohar vous éclaire. Le Zohar vous donne le sentiment, le pouvoir de donner de la bonne façon. Et ce sera votre sauvetage. Donner d'une manière réelle et pure est votre sauvetage.

Alors lisez Zohar même lorsque vous manquez de compréhension. Je vais vous aider, je vais vous expliquer afin que vous puissiez voir l'image entière. Mais n'essayez jamais de comprendre le Zohar avec votre tête, avec votre intellect. Alors ça ne marchera pas. Il est impossible d'avoir une certaine compréhension lorsque vous lisez avec votre intellect.

Faites-vous petit petit humble. D'une certaine manière, rendez-vous invisible. Seul votre intérieur doit être ici et l'extérieur doit rester invisible. Et quand vous le faites, votre ego s'endort. Lorsque vous rendez votre extérieur invisible, votre ego ne sera pas alimenté. Lorsque vous êtes prêt avec cela, lisez le Zohar. Mais vous devez d'abord travailler. Faites-vous petit petit humble. C'est le travail que vous devez faire. Il vaut mieux se confondre avec le chaos apparent et ensuite être adouci par de belles paroles.

Je ne facilite pas le texte car je jette ensuite l'essence. Il vaut mieux se confondre. Choisissez la confusion et non la simple lecture. Vous êtes ici pour vous développer et à l'intérieur du développement prendre votre place. Lorsque vous remarquez que vous ne comprenez pas et pensez qu'il y a des erreurs - que les erreurs soient là. Vous n'avez pas le sentiment du spirituel, c'est pourquoi vous pensez qu'il y a des erreurs. Vous n'avez pas le sentiment du spirituel, aucun de nous n'a ce sentiment. Il faut être très patient car ça va très lentement. La patience est très importante.

J'essaie de vous donner une traduction aussi pure et correcte que possible. Je ne peux pas le traduire d'une autre manière. La pureté est très importante pour moi. Je suis les paroles d'ARI. Qui suis-je pour changer les choses? Parce que

depuis ARI je vois la lumière, grâce à lui je cherche la lumière, que puis-je faire de plus?

Ce n'est qu'avec le Zohar que vous pouvez construire votre avenir. Le travail a déjà commencé. Brique par brique, construisez la lumière à l'intérieur de vous. Lorsque vous commencez à lire le Zohar, vous vous rendez compte d'une nouvelle terminologie. Mais il y a un glossaire de mots kabbalistiques sur le site Web.

Tous les designs que nous avons et qui arriveront les dessinent en vous. C'est toi qui apprends la Kabbalah puis les reçois en toi. Laissez la Kabbalah vous aider et la compréhension viendra plus tard. Bien sûr, votre tête est nécessaire, mais pour recevoir la lumière en vous, vous avez besoin de l'ingrédient le plus important: kavanah l'intention.

Le vrai monde spirituel est le monde de tous les désirs, désirs altruistes. Notre intellect terrestre vous dit: "le monde spirituel n'a rien à voir avec les désirs. La création est trop élevée. Et la Kabbalah vous dit: Einsof et toutes les autres choses sont des désirs. Désirs signifie manque. Création c'est le manque ".

Qu'est-ce que la création? Manque, il nous manque la lumière. Tout ce qui a été et est créé appartient aux désirs. Les mondes supérieurs sont aussi des désirs, des désirs spirituels. Comme je l'ai expliqué dans les leçons précédentes, ce sont la grossièreté de la lumière.

Le premier nom du brut de lumière est, désir - ratzon. Le monde spirituel est le monde des désirs. En un sens, c'est une grossièreté spécifique de la lumière et la grossièreté de la lumière est le désir. Pour tous les humains, chaque grade supérieur - madrega est comme Einsof. Einsof est l'éternité dont la Création descend.

Ce que vous ne pouvez pas expérimenter, ce que vous n'avez pas ou n'avez pas conscience est pour vous en tant que lumière et non kli. Kli est le récepteur. Ouvrez-vous et laissez ces mots vous pénétrer. Laissez ces mots s'installer en vous. Votre intellect ne comprend pas et se battra. Arrêtez de vous battre et prenez.

Essayez de l'imaginer en vous alors qu'il vit déjà en vous. Ce que vous ne ressentez toujours pas est comme de la lumière pour vous. Et chaque fois que vous avez plus d'expérience, un gros morceau a été retiré de vos yeux intérieurs et vous pouvez et pouvez voir. Voir, c'est expérimenter et il faut de l'expérience pour comprendre.

Un kabbaliste continue d'apprendre jusqu'à ce qu'il atteigne la plus haute compréhension - quelle est la plus haute compréhension pour lui. ARI et Yehudah Ashlag avaient atteint le plus haut niveau ce qui peut être réalisé pour un intellect humain. Bien sûr, compte tenu de leur âme. Vous pouvez donc apprendre d'eux. Apprenez d'eux ce qu'il y a de mieux à donner à votre âme. C'est toujours le même passage. Vous ne pouvez pas dire "j'ai reçu la lumière" si vous ne savez rien de l'échelle spirituelle.

Comment pouvez-vous obtenir la lumière? La lumière tombe-t-elle du ciel? Que pouvez-vous recevoir du ciel? Pluie, neige et miséricorde: la lumière ronde. C'est ce qu'un enfant reçoit, mais la lumière directe Or yashar signifie que vous avez un contact avec le Créateur, d'une manière directe, vous ne le recevez pas. Pour recevoir la lumière directe, vous devez travailler. Il est écrit: "quand quelqu'un vous dit que j'ai trouvé la lumière mais que je n'ai fait aucun travail, ne le croyez pas". Personne ne reçoit la lumière gratuitement pour rien. Ce que vous obtenez gratuitement, c'est juste la lumière de subsistance. Ce n'est que la lumière pour rester en vie.

Le Créateur donne à tout le monde. Peu importe qui ou qui c'est. La lumière ronde est là pour tout le monde. Par conséquent, nous espérons que vous serez favorisé pour trouver une force supérieure. Forcez que vous ne deveniez pas victime du commerce, que notre Kabbalah reste pure et réelle.

C'est très difficile pour les gens une fois qu'ils ont de l'argent ou quand les autres l'aiment. Est-il possible pour chacun de nous de ne pas l'abandonner? L'élément humain produit de l'argent pour le culte. Il est humain mais vous perdrez le spirituel. Soyez donc très prudent!

Je dois aussi être très prudent. Aujourd'hui, j'en sais beaucoup, mais demain, quand une nouvelle journée commence, je ne sais rien. C'est la même chose pour chacun de nous. Chaque jour, vous devez vous préparer. Chaque jour, vous devez sacrifier votre ego; chaque jour a besoin de votre sacrifice complètement. Ce que vous devez sacrifier - juste votre ego.

C'est votre cœur qui ressent ce que vous faites. Votre succès dépend de l'objectif que vous vous êtes fixé. Quel est ton but? Vous pouvez avoir toutes sortes d'objectifs; vous voulez vous marier, avoir des enfants, vous voulez ceci et cela etc ... mais quel est votre véritable objectif? Concentrez-vous sur votre véritable objectif et ne vous trompez pas. Allez de plus en plus profondément en vous-même et essayez d'avoir un but: le but spirituel éternel. Cela doit également devenir votre objectif, car tous les désirs terrestres, tous les objectifs terrestres vous décevront.

Quel que soit votre désir terrestre, vous serez déçu. Il n'y aura jamais de satisfaction et vous resterez pauvre pour toujours. Supposons que vous ressentiez beaucoup de pouvoir, il y aura toujours l'angoisse qu'il y ait une autre personne qui a plus de pouvoir que vous. Il en est de même pour les désirs qui ne sont pas liés à votre objectif principal que vous n'atteindrez pas votre épanouissement. Ce n'est que dans le spirituel que vous pouvez arriver à votre réalisation. Dans le spirituel, nous ne disons pas: "c'est un grand rabbin, il est très grand", non pas parce que vous vous avez toujours. Vous êtes vous, et votre but spirituel est ici et il n'y a pas de tromperie.

Bien sûr, vous pouvez avoir certains objectifs, mais laissez le véritable spirituel être l'objectif le plus essentiel. L'objectif de la création doit être l'objectif le plus important pour vous. Il n'y a pas de tromperie dans cet objectif car vous pourrez toujours le gérer. Et avec cela, vous pouvez faire face à chaque instant de souffrance, de misère ou de toute autre chose.

Je vais plus loin avec les cinq questions éternelles et les cinq réponses. Cela doit être notre ligne directrice pour nous.

Dans la leçon précédente, je vous ai dit:

il y a une situation ou une condition, la lumière - maintenant qui veut vous pénétrer. Et les cinq questions et réponses sont: 1) quoi • quoi ► ma réaction, 2) quand • quand ► maintenant, 3) pourquoi • pourquoi ► correction, 4) où • où ► en moi, 5) qui • qui ► moi .

Il est également possible de les représenter en termes kabbalistiques:

• Kli et ou

• Désir et ou

• Manque / demande

Au sein d'un kli, vous avez une situation ou une condition qui veut avoir le contrôle sur vous et veut vous pénétrer. Une certaine condition vous donnera une sensation de dépression. C'est la même chose avec Or yashar. Or yashar est la lumière stimulante et je dois être celui qui peut résister - ou chozer. Vous avez donc besoin de ces cinq questions et de ces cinq réponses éternelles, pour construire la force en vous et vous poser ces questions de tout votre cœur et vous donner des réponses honnêtes. Vous avez besoin de toutes ces réponses éternelles de la première à la cinquième question.

Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez réaliser quelque chose. Qu'est ce que tu obtiens? Lorsque vous réfléchissez à une situation, cela signifie que vous avez de la force en vous-même, vous ne donnez pas à une situation ou une condition une chance de vous pénétrer.

C'est la même chose avec les sentiments que vous aimez, par exemple vous pouvez ressentir beaucoup d'amour. Mais vous devez faire très attention aux choses qui essaient de vous submerger.

Il faut aller au-delà de sa force, c'est construire en soi la force de dire: "c'est ma réaction". N'oubliez pas que c'est toujours votre réaction!

Quand pouvez-vous dire cela? Seulement dans le présent et pas dans le passé. Lorsque vous vous réveillez le matin et faites un rêve, ne pensez pas au rêve qui appartient déjà au passé. Cela faisait partie de votre assimilation - vous vivez toujours dans le présent.

Savoir pourquoi est toujours la correction. Quel que soit le rêve, dites-vous "c'était une correction". Lâchez la question du pourquoi, car alors vous abordez la question de manière intellectuelle. D'une certaine manière n'y pensez pas ou en d'autres termes n'y avez aucun intérêt. Quand ce n'est pas clair pour vous, ne demandez pas.

Au début, il y avait des prophètes qui avaient toutes sortes de vision. Mais c'était alors. Les gens étaient dans le besoin parce que leur développement n'était pas comme nous le voyons de nos jours. La Kabbalah vous donne des réponses claires, alors abandonnez votre rêve et restez dans le présent. Maintenant, nous savons que les rêves sont nécessaires pour absorber les choses que nous faisons pendant la journée.

En apprenant la Kabbalah, votre esprit recevra de la clarté et non dans vos rêves. Dans vos rêves, vous traversez vos affaires. Que traverses-tu quand tu rêves? La nuit, lorsque vous dormez, seul votre corps physique y repose. Où est ton âme quand tu dors? Ce qui se trouve dans votre lit, c'est la composante inférieure, une composante très faible de vous. Ce qui reste, c'est votre animal en tant qu'âme et tout ce qui est supérieur vous laisse du jour au lendemain. Que voyez-vous dans vos rêves? Négligez vos rêves!

Alors, quelle est la solution? Lorsque vous êtes dans une situation spécifique, soyez admissible à ces éternelles questions: quoi, quand, pourquoi, où et qui.

Grâce à la Kabbalah, vous apprenez à tout enquêter. Nous enquêtons sur le Créateur et non sur les images religieuses froides. Ce sont des choses enfantines. Sachez que tous les types de prières religieuses n'ont aucune valeur. Les prières religieuses s'adressent aux enfants. Ne pensez pas qu'une prière religieuse ressemble à un verset que vous dites avec votre bouche. Vous devez enquêter. La vraie prière est là pour vous aider à entrer en relation avec quelque chose de

plus élevé, c'est-à-dire votre degré supérieur. Vous avez besoin du désir du nouveau degré supérieur et du désir de comprendre ce nouveau degré supérieur.

Maintenant, vous êtes dans un grade inférieur et vous avez besoin de vouloir vous échapper de ce grade en raison du diplôme supérieur. C'est ce qui compte et non pas que tu ne vas pas bien. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, c'est important pour vous parce que vous vous sentez ainsi. Et je veux dire quelque chose de plus: quand vous faites bien, vous vivez bien et même si vous vous sentez mal, vous savez que c'est bon pour vous. Il est bon que vous vous sentiez mal, mais ne vous attardez pas longtemps sur ce sentiment. Dès que vous avez ce sentiment, posez-vous ces cinq questions et donnez-vous ces cinq réponses. Et pour cela, vous avez besoin de force. Ne dites pas que tout est parfait. Bien sûr, vous pouvez le dire, mais vous devez être prudent, travaillez avec ces questions!

Lorsque vous êtes épuisé, il est trop tard. Soyez prudent lorsque ce sentiment commence, car lorsque vous ressentez la première étape, quelque chose veut vous séduire et vous sentez que vous n'avez pas la force de résister à la tentation, commencez à travailler avec les questions et réponses. Ne les laissez pas entrer complètement. Travaillez avec des questions et sachez que tout est entre vos mains!

Cette solution nous est donnée; c'est pour tout le monde qui veut prévenir la dépression, c'est pour lui qui veut éviter le sentiment de mal-être. Alors n'attendez pas longtemps. Lorsque vous négligez cela, vous ressentez de la pitié et vous vous sentez triste. Dans n'importe quelle situation, soyez à l'heure pour affronter ces cinq questions et apportez la force de donner ces cinq réponses éternelles. Connaître ces réponses est toujours juste jusqu'à l'arrivée du Messie, l'éternité. Quelle que soit la situation, vous pouvez vous dire: quelle est ma réaction. Soyez honnête avec vous-même et ressentez la force de vous donner une réponse éternelle. C'est le travail que vous devez faire, alors faites-le!

Tel est le travail donné à l'humanité. C'est un fait. Cela ne vient pas de moi mais d'en haut. Et tout ce qui vient d'en haut est 100% bon. Les questions seront toujours les mêmes. La différence réside dans le delta. La différence est entre votre condition dans laquelle vous avez ce moment et la réponse éternelle - la condition parfaite.

C'est la différence dont vous devez vous libérer; la différence entre votre état actuel et la réponse parfaite. La réponse est légère et la question est manquante. Lorsque vous avez une question, sachez que cela signifie que vous avez une lacune. Lorsque vous recevez une réponse, vous savez que vous recevez une étincelle de lumière: la lumière et le manque ou l'obscurité. Qu'est-ce que l'obscurité? L'obscurité est là quand vous n'avez aucun pouvoir et que vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour gérer la situation correctement.

Le remplissage de mes questions réside dans les réponses éternelles ou, en d'autres termes, la réponse est légère. Et je le fais au moyen de ou chozer la lumière réfléchissante. Mais d'abord, je dois me renforcer en moi. Et le delta est la différence.

J'ai une question et un delta. Et je dois y travailler pour obtenir la réponse éternelle. La même chose avec la question deux et le delta deux, je dois travailler avec les cinq deltas parce que dans chaque situation, j'ai ces cinq.

Bien sûr, il y a autant de questions que possible, mais ce sont les plus importantes. En un sens, ils sont l'essence des questions.

Je vous ai déjà dit que c'est vous qui devez donner une vraie réponse. Vous êtes le seul qui doit développer sa force pour donner la réponse qui vient de votre cœur et de votre âme. Vous devez réveiller ces réponses et vous devez les accepter. Quel sera le résultat de tout le travail intérieur que vous faites?

Le résultat est masach - l'écran ou la volonté ou en d'autres termes la force anti-égoïste. Le masach a déjà essentiellement les cinq réponses. Vous vous habituerez lentement à cela. En lisant le manuel et en lisant l'enseignement de la Kabbalah, vous sentirez comment cela fonctionne.

La première question éternelle ou chozer est la plus faible. Cela signifie qu'il n'y a que réflexion et non réception. Cela fonctionne toujours de cette façon. La résistance la plus faible est de dire «non, je ne reçois pas» et cela vous donne déjà une récompense en ayant le sentiment de la lumière du don. Donner vous donne déjà le sentiment que vous êtes vivant. Mais donner n'est qu'une moitié, alors que le Créateur souhaite que vous receviez mais d'une manière qui donne. Recevez pour donner, pour faire plaisir. La première question n'est que réflexion.

Dans cette leçon, Michael a demandé aux élèves qui étaient dans la salle de ne pas se parler autant qu'ils le font. C'est une habitude d'aider les autres. Lorsqu'une autre personne ne comprend pas, il est si facile de l'aider. Mais il y a un danger que vous pensiez connaître plus d'une autre personne. Et nous sommes tous étudiants. Votre aide devrait être d'aider une autre personne à parler du Créateur Borè. Avec quel est le sujet mais sans explication.

Cela pourrait être une longue période de temps que vous soyez présent ici et qu'une autre personne entre. Chaque personne a ses propres corrections et doit travailler sur elle-même. C'est bien d'aider une autre personne, mais pas ici. Ici, personne n'est meilleur ou moins.

Dans le monde matériel, il est possible d'avoir l'attitude d'enseigner mais pas ici. Ici, nous travaillons avec des choses très subtiles et raffinées. Il n'y a pas de cupidité dans le spirituel. Vous devez vous rendre admissible au vrai spirituel. Ce que nous faisons est inhumain et vous faites donc votre propre travail. Vous devez tout apporter au spirituel. Enquêter vous-même et connaître les réponses que vous pouvez trouver ici dans la Kabbalah. La Kabbalah n'est pas une religion, la Kabbalah n'est pas ceci ou cela; La Kabbalah est la Kabbalah.

On parle tellement du spirituel. Ils parlent du spirituel; il est toujours humain. Mais nous apprenons les lois de l'univers et elles ne sont ni juives ni chrétiennes ou quoi que ce soit. Il n'y a que Borè et ou: le Créateur et la lumière et kli et l'être humain. Ce que nous apprenons n'a rien à voir avec les gens, pas les Juifs ou quoi que ce soit. Connaître le vrai spirituel est ouvert à tous.

Le Créateur ne fait aucune différence dans qui ou ce qu'il voit. Le mot spirituel est utilisé d'une manière si courante, mais c'est vous qui devez voir par vous-même ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Lorsque vous faites quelque chose et que vous vous sentez bien, votre corps aime ça, ne pensez pas que cela a quelque chose à voir avec le spirituel. Lorsque vous travaillez dans le véritable esprit spirituel et entendez votre corps protester et dire: "Qu'est-ce que tu fais, c'est idiot", sache que tu es sur la bonne voie!

Il se peut que vous soyez occupé par le spirituel. Il faut donc savoir que le spirituel doit contredire ce que l'on pense habituellement être le spirituel. Recherchez le vrai spirituel. Le véritable spirituel est l'expérience de la source de vie et pour cela vous devez fournir un effort maximum. Donner et ne pas recevoir. Vous savez que vous n'avez pas la force de donner.

Quand vous arrivez à la deuxième question, vous avez un peu de force et vous sentirez la fusion, l'unité, l'unicité. Lorsque vous atteignez le véritable spirituel, cela deviendra clair pour vous.

Vous avez reçu du yichud. Qu'est-ce que ça veut dire? En conséquence du travail intérieur que vous faites, pour obtenir des réponses éternelles, vous recevez par conséquent l'unité. Recevez le sentiment d'intégrité en considérant la situation. Lorsque vous vous comparez correctement dans chaque situation, vous recevez la plénitude, l'unicité compte tenu des réponses éternelles.

Lorsque vous restez occupé de la deuxième à la cinquième question, compte tenu des réponses éternelles, l'unicité sera le résultat. Compte tenu de votre intérieur et de la lumière. Ce qui est en dehors de vous est comme la lumière et c'est difficile à comprendre. Il est important pour vous de savoir quand vous ressentez dans chaque situation, dans chaque condition, une réaction qui vient d'en haut. Il vous a été donné alors maintenant vous avez la possibilité de travailler. Alors, prenez conscience de la réaction. La réaction peut être positive ou négative, bonne ou mauvaise, sachez que c'est votre sentiment qui compte.

Le bien ou le mal est relatif. Tout dépend de votre réaction. Donnez une réaction adéquate à la deuxième question. Peu importe et c'est difficile à comprendre car nous sommes très sélectifs. Lorsque nous l'aimons, nous l'acceptons. Quand il n'y a pas de plaisir, nous voulons l'ignorer. C'est ce que nous faisons dans ce monde matériel. Nous faisons nos choix de la même manière qu'un jeune enfant. La mère nourrit son bébé avec des aliments sains, mais le bébé veut des bonbons. L'enfant aime les bonbons ou les biscuits. Et nous faisons de même avec le spirituel. Chaque jour, nous ressentons de nombreux stimuli. Mais nous ne cherchons que les choses que nous aimons.

Par conséquent, il est très important pour vous de lire ceci, car celui ou celle qui lutte pour l'intégrité n'a pas à être très sélectif. Ne cherchez pas ce que vous aimez, ne cherchez pas le prince sur le cheval blanc qui dit "vous êtes bon", ou quelqu'un qui vous dit "oui" dans tout ce que vous faites. Recherchez des personnes complexes parce que le travail consiste à les accepter telles qu'elles sont.

Quand vous faites autrement, vous vous faites dorloter et cela n'a rien à voir avec le vrai travail spirituel. Ne vous faites pas chouchouter; pas même le désir. Regardez autour de vous et voyez comment vos contacts sont avec les autres. Est-ce d'une manière hypocrite ou voulez-vous être le bon gars? Ne jouez jamais le bon gars. Quelqu'un peut être très désagréable à vos yeux. Mais peut-être qu'il essaie de mettre en évidence quelque chose d'extérieur et que vous vous sentez agacé, mais d'une certaine manière, il vous dit la vérité. Soyez reconnaissant d'avoir ces gens autour de vous! Il a le courage de te dire quelque chose d'accord tu n'aimes pas ça mais tu dois toujours savoir ressentir de la joie. Toutes les irritations viennent de l'extérieur. Et vous en avez besoin pour devenir fort, pour développer votre endurance et découvrir la vraie réalité. N'est-ce pas merveilleux? Donc, quand quelqu'un vous irrite, ne regardez pas ce qu'ils disent.

Il y avait un grand kabbaliste et on a essayé de le faire chier mais ça n'a pas marché. Il était insensible à l'irritation. Bien sûr, il peut y avoir une irritation, supposons qu'il commence à pleuvoir et que vous êtes sans parapluie, alors il y a une irritation mais uniquement de l'extérieur. De l'intérieur, vous devez ressentir de la joie ... souvenez-vous de la chanson: "Je chante sous la pluie". La personne intérieure connaît toujours les réponses éternelles.

Quelle est la signification des quatre questions et des quatre réponses, le plus et le moins? Pourquoi quatre et non cinq. La première question n'est qu'une réflexion, mais les quatre questions suivantes nous donnent l'expérience de l'unicité de la justice. Je parle d'une action réelle, d'une justification intérieure dans le sens de se débarrasser des cinq deltas. Pour se débarrasser du stimulus qui a lieu dans une situation spécifique. Je n'ai aucun intérêt pour le stimulus. Dans le monde matériel, nous parlons de détermination. Cela se résout dans le bon sens du mot.

Ce n'est pas l'intention que vous entrez dans la résistance, mais de venir d'une véritable manière d'être résolu. Vous savez, toutes ces questions et réponses éternelles sont la solution intérieure, mais vous savez aussi que vous devez y travailler en agissant de manière matérielle. Mais l'essence est l'aspect intérieur, la justification intérieure de la situation. Vous êtes celui qui donne l'effort. Recevez la force de justifier le stimulus dans cette situation spécifique. Et ne pas dire "c'est bon", ou "il m'a frappé sur la joue droite et maintenant je tourne sa joue gauche". Il y a une compréhension plus profonde dans ces mots, mais vous devez y travailler, vous devez faire votre travail intérieur.

Prenez la responsabilité entre vos mains, c'est la première étape que vous devez franchir et ensuite arriver à l'infini. Chaque situation est liée au temps quelle que soit la situation. Vous voyez toujours le contexte éternel même dans la chose la plus banale, sans fioritures. Le contexte éternel est si important pour nous. Chaque fois que vous le prenez sans fin, vous travaillez avec vous-même. Désir du spirituel, désir du vrai spirituel parce que celui qui a un désir profond fait tout. Quelle que soit la situation, il veut faire des profits. Tout dépend de votre réaction, de votre façon de réagir.

Tout est bon dans le sens où vous n'aviez pas d'autre option, alors pourquoi vous agacer. D'accord, peut-être que vous avez réagi de manière stupide, mais il y avait une voix en vous, disons la voix de la folie et vous ne pouvez pas la porter à l'éternité d'une manière de questions. Éternel signifie quand vous dites: "Je porte cette situation ou cette condition dans la façon dont je la vis, je la porte dans le présent. Il suffit de dire:" à l'intérieur j'ai le kelim, ce n'est qu'à l'intérieur que je peux comprendre l'infini ". cela n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais.

Le seul endroit où vous pouvez trouver le vrai spirituel est en vous. Les gens parlent de philosophie. La philosophie vous sauve-t-elle? Ils appellent cela spirituel mais il est toujours lié à l'intellect. C'est beau mais intellectuel. Ils disent "ce que je ne comprends pas n'existe pas". Il s'agit d'une approche intellectuelle et non spirituelle. Est-ce la même chose avec la théologie, belle mais cela a-t-il quelque chose à voir avec le vrai spirituel? Ils parlent du spirituel mais vous devez ressentir, expérimenter le spirituel.

Ces cinq questions doivent être en vous. Sentez-les en vous. C'est vous qui devez avoir la force de justifier une situation. Et cela ne peut se faire qu'à travers les cinq réponses éternelles. Amenez-les dans un contexte éternel; quoi qu'il vous arrive c'est ce que vous devez faire. Tu peux faire n'importe quoi. Quelle que soit la situation, mettez-la en contact avec l'éternel, n'est-ce pas merveilleux? Vous pouvez utiliser n'importe quelle situation pour la mettre en relation avec le Créateur et c'est un bel événement. Quoi qu'il arrive, vous resterez en contact avec l'infini; il y aura une connexion éternelle avec l'éternel. Vous avez fait votre travail, quelque chose a essayé de vous pénétrer et vous avez construit la force nécessaire pour évaluer la situation.

Soyez réceptif à ces questions et réunissez-les. Qu'ils deviennent une force et les mettent en contact avec l'éternité. Quelle que soit la situation, un enterrement ou un mariage, vous pouvez rester dans le présent.

Certes, lorsque vous devez traiter une situation funéraire, il y a de la douleur. Nous sommes humains; nous sommes des êtres de chair et de sang, mais ne restons pas trop longtemps juste pour une courte période. Dès que possible, connectez-vous avec l'éternité, avec la seule force créée et laissez les émotions telles qu'elles sont. Les émotions sont quelque chose, elles sont surfaites, nous utilisons des émotions et c'est encore très puéril.

Justifiez toujours la Force créée!

Peut-être vous demandez-vous "pourquoi ne puis-je pas réconforter quelqu'un"? Sachez que tout est spirituel. D'en haut, il donne et il prend. Y a-t-il de la place pour consoler une autre personne? Quand vous pensez encore, vous pensez comme un enfant. Vous jouez toujours. Il n'y a pas de drame dans ce monde quoi qu'il arrive, rappelez-vous qu'il n'y en a pas, il n'y avait pas de drame dans ce monde!

• Le Créateur est un.

• Tout voir en contexte avec l'infini.

Et vous pouvez le faire en disant "le Créateur est un".

Vous viendrez et aimerez le Créateur de tout votre cœur, de toute votre force, de tout le pouvoir que vous avez en vous. Dans chaque situation aussi des funérailles. Quand quelqu'un meurt ressent de la joie, vous ressentez une immense joie. La joie doit être plus que lorsque vous avez une situation positive. Ressentez la plus grande joie dans la situation la plus difficile; vous sentez que vous êtes connecté au Créateur d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant.

Votre amour doit être pour la Création Unique de Force - laissez votre amour être avec Borè. Qui est celui après toi? Ceci est votre propre amour. Ressentez la joie dans n'importe quelle situation. Et la joie est là lorsque vous êtes en contact avec l'éternité avec des questions éternelles et des réponses éternelles, lorsque vous avez la victoire sur votre situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle que soit la situation, quel que soit le stimulus, elle ne peut plus vous submerger.

Vous avez fait un excellent travail de l'intérieur. Vous avez construit la force intérieure pour vous débarrasser des deltas. Et vous l'avez fait en justifiant la situation. Et en conséquence, vous avez reçu la connexion compte tenu de la situation. Vous savez maintenant que tout vient du Créateur, qu'Il donne et quand Il vous donne, vous recevez de la lumière. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons que quelqu'un a reçu de la lumière par le massacre, par la force des anti-égoïstes, par sa volonté. Ce n'est que lorsque vous avez fait ce travail que vous pouvez recevoir la lumière.

Vous vous sentez horrible et vous laissez toujours guider par la lumière. Maintenant, vous pouvez le transformer en joie parce que vous renforcez votre force en vous-même. Avec ces réponses que vous vous donnez, vous éveillez la force en vous et vous recevez ainsi la connexion. Et à travers toutes ces connexions, vous ressentez la lumière. Quelle que soit la situation, quel que soit le stimulus rencontré, faites votre travail de l'intérieur et vous recevrez la lumière - ou.

Développez votre force en vous-même. Faites-le à cause de la totalité éternelle. Parce que votre envie de vivre est si grande et parce que c'est votre envie d'y venir à votre épanouissement, parce que vous aimez la vie! Cherchez en vous-même dans chaque situation et sachez que cela donne de la force. Lorsque vous travaillez sur vous-même, tout sera bon, parfait pour toujours.

Quoi que vous fassiez, faites-le parfaitement. Mettez tout dans la perspective de l'éternel et vous recevrez de la lumière dans chaque situation. Justifiez une situation en augmentant votre force. Faites-le et ne manquez rien, saisissez toutes les possibilités. Je sais que le travail que tu fais est inhumain. La Kabbalah est inhumaine selon la norme humaine. Vous vivez dans ce monde mais il y a toujours du travail à faire dans toutes les situations. Il y a une situation spécifique; les émotions vous tirent hors de vous et vous avez cédé mais maintenant vous savez rester en contact avec votre intérieur. Ce n'est que de l'intérieur que vous pouvez ressentir le présent, l'éternel. De l'extérieur, vous ressentez les émotions et lorsque vous abandonnez, vous restez comme un enfant, est-ce ce que vous voulez? Profitez des cinq questions et cinq réponses dans chaque situation. Lorsque vous voyez le contexte éternel, vous saurez que chaque situation vient d'en haut.

Quoi qu'il arrive, cela a du sens. Il vient d'en haut et a du sens indépendamment de ce que c'est. Il ne nous est pas donné de donner des réponses.

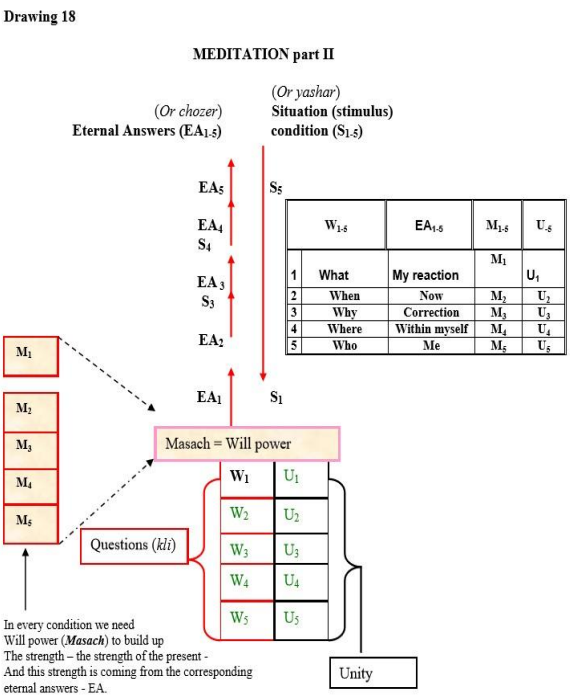
L'homme a toujours travaillé sur lui-même, il a travaillé sur sa réalisation à travers les années et les siècles. L'un a travaillé sur lui-même et à travers ce travail, il a travaillé pour toute la communauté. Le travail pour l'ensemble ne peut se faire que par le travail individuel, jamais par la masse.

Vous obtenez maintenant la lumière de la Kabbalah. Ce que vous lisez, c'est comment obtenir de la lumière.

Dans la mesure où vous réfléchissez, vous pouvez voir le désir de compréhension.

Ce que vous faites, ce que vous obtenez, c'est la lumière qui traverse la Kabbalah. Chaque situation est propice aux enquêtes, dans chaque situation il y a un sauvetage, de la lumière ou.

Travaillez avec les cinq questions éternelles et les cinq réponses éternelles et pendant que vous faites cela, vous travaillez sur votre propre réalisation.



Dans toutes les conditions, nous avons besoin du pouvoir de la volonté (Massakh) pour construire la force - la force du présent - et cette force vient des réponses éternelles correspondantes - EA - (réponses éternelles).

Il y a une différence entre les situations de justification interne d'EA 1-5 et l'expérience de la situation / stimulus actuelle. Au moment où je m'ennuie, je donne des réponses unies au temps. Quand je suis capable d'annuler la différence, j'arrive à une nouvelle expérience, celle de l'Unité (U 1-5) avec l'éternel considérant le stimulus (S 1-5) de l'extérieur. Cela m'amène à l'intérieur (et bien sûr en même temps vers l'extérieur) la vraie paix et l'amour, compte tenu du stimulus externe, quel qu'il soit. Cela me rend libre et indépendant parce que j'agis d'une conscience profonde, tout ce qui est en dehors de moi est bon et vient d'en haut. Tout en dehors de moi est la Force de Création Unique. Borè, Il ne change pas et Ses lois de l'Univers sont parfaites. Le résultat est: j'expérimente l'unité avec toute la Force Créatrice disponible dans l'Univers et en moi parce qu'elles sont en accord les unes avec les autres. Mais je dois pratiquer et, par la pratique, je grandis et je peux justifier tout ce qui m'arrive. Il ne suffit pas de dire "oui, je justifie". Pour justifier et donner une vraie réponse avec les cinq réponses éternelles, j'ai besoin de construire de la force en moi. Je dois donc utiliser tous les stimuli et je ne peux pas les ignorer. Ce n'est que de cette manière que je peux continuer mon développement spirituel et atteindre la condition parfaite d'intégrité et que je peux personnellement venir à mon gmar tikun - la correction finale et avec ce gmar tikun personnel, toute l'humanité peut venir au gmar tikun.

Leçon 19

Le livre le plus important est le Zohar. Ici, dans le Zohar, il y a la lumière ou.

À l'intérieur du Zohar, voyez les margalot-étapes et c'est le commentaire d'ARI. J'utilise également le livre "les huit portes" écrit par ARI. Tout ce dont je parle provient de ces sources. Aucun des mots ne vient de moi. J'utilise uniquement ARI, Zohar et Yehudah Ashlag. Lorsque vous lisez le Zohar, tout est là, toute la structure du monde, etc., vous n'avez besoin de rien d'autre.

Soyez réceptif pendant la lecture et n'ayez pas peur des mots étranges. Bien sûr, il y aura beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais continuez, n'ayez pas peur même lorsque vous manquez de compréhension. La lumière est là pour vous maintenant, il vous suffit de vous rendre réceptif. Évidemment, vous aurez beaucoup de questions, mais soyez patient. Il y a beaucoup de matériel sur le web et les réponses sont cachées dans l'un de ces écrits.

Pendant que vous lisez, il est possible que vous ayez le sentiment de ne pas comprendre, acceptez ce sentiment. Ce dont vous avez besoin, ce sont les questions. Vous avez des questions et lorsque le moment sera venu, les réponses vous seront révélées. Rappelez-vous, il n'y a pas de compréhension dans la Kabbalah, juste des questions. Les questions doivent se poser en vous car caché dans chaque question se trouve la lumière ou. Les questions sont courtes et seulement lorsque vous n'avez pas de lumière ou pouvez et vous entrez.

Cherchez les réponses à votre façon. Ce sera plus précieux que lorsqu'une autre personne vous donnera la réponse. Construisez les questions! Le progrès dans la Kabbalah, c'est quand vous ne comprenez pas. La compréhension vient de ce monde et la Kabbalah se contredit dans ce monde. Lorsque vous avez le sentiment que vous ne comprenez pas, sachez que c'est un progrès selon la Kabbalah. Lorsque vous apprenez la Kabbalah, vous devez travailler sur vous-même. Et ce n'est pas la seule chose, en même temps que vous travaillez pour votre environnement. Sachez que le monde extérieur ne comprend pas cela et ne voit pas ce que vous faites.

Ne sortez pas et aidez les autres. Apprenez la Kabbalah C'est le seul moyen d'aider les autres. Votre aide est beaucoup plus forte lorsque vous apprenez la Kabbalah, elle a beaucoup plus de valeur que toute aide que vous pensez pouvoir apporter au monde extérieur.

Voyons par exemple le suicide. Nous le faisons en utilisant les cinq questions éternelles: 1) quoi, 2) quand, 3) pourquoi, 4) où, 5) qui et les cinq réponses éternelles.

Il y a une lacune dans le premier, disons 20%. Quelle est la première lacune et tout concerne la réaction. Sa réaction est «toujours une autre personne est coupable» ou autre chose. Il manque de considérer sa réaction.

La deuxième question a la réponse maintenant. Ici, nous voyons qu'il reste dans le passé.

Quelle que soit la situation, je comprends, mais en réalité il pèche aux yeux du Créateur Borè et pèche en considérant sa propre vie. Il doit vivre dans le présent et ne pas rester coincé dans le passé. Quand il n'a pas la force d'être dans le présent, il a un problème. Vous ne pouvez que le lui signaler, mais il doit faire le travail. Il doit regarder sa propre réaction et la mettre dans le présent.

Lorsqu'il refuse ce travail, rien ne l'aidera. Maintenant, nous constatons à nouveau qu'il y a une pénurie de 20% parce qu'elle persiste dans le passé.

Examinons maintenant la troisième question avec la réponse - correction.

Tout est correction! Et quand il est dans la phase de négligence, il ne peut pas se corriger et il lui manque encore 20%.

Et quand nous prenons la quatrième question avec la réponse - en moi, sachez que cette personne ne peut pas regarder en elle-même. Toujours d'autres personnes sont coupables, il ne peut pas regarder en lui et encore une fois il y a une pénurie de 20%.

La cinquième question est avec la réponse - moi. Mais il ne se sent jamais coupable. D'autres personnes font des erreurs, il va bien, nous avons donc 100% de pénurie.

Cette personne n'a aucun sens pour la vie ou quoi que ce soit d'autre. Il néglige le travail sur lui-même. Et quand une personne ne peut pas travailler sur elle-même, elle ne peut pas travailler avec ces cinq questions et réponses, il n'y a plus de valeur dans sa vie. Il n'y a pas de perspective, rien.

Quand une personne atteint ce point, sachez que c'est le point du suicide. Il n'y a pas de désirs et lorsqu'une personne n'a pas de désirs, elle a atteint le «point zéro». La pensée du suicide surgit.

Il doit vaincre cette pensée et quand il le fait, il est prêt pour la Kabbalah. Maintenant, il est prêt à recevoir les réponses de l'intérieur et d'en haut. Cela le ramènera à la vie. Il deviendra un bon vivant car une fois au point le plus profond, il a connu la plus profonde déception.

Ces questions et réponses éternelles sont très importantes. Lorsqu'une personne est incapable de répondre à ces questions éternelles, elle a déjà perdu 50% de ses forces, elle sait que le suicide approche.

Quelle que soit la situation, sachez que tout dépend de votre réaction! Je parle de toi et des forces en toi. Lorsque vous perdez 50% de vos forces, vous n'êtes plus en équilibre et les pensées négatives seront là et le désir d'être mort peut être écrasant.

Vous rencontrez une personne et vous voulez l'aider à lui donner ces cinq questions éternelles et cinq réponses éternelles, quel que soit le problème. C'est tout ce que vous pouvez faire car vous n'êtes pas encore correct. Dissolvez votre absence et à travers cela, vous lui donnez même un peu d'aide. Ce n'est que lorsque vous travaillez avec ces cinq questions et réponses que vous vous purifiez et que vous aidez les autres. Essayez de comprendre cela. Purifiez-vous et sachez que pendant que vous faites cela, vous aidez d'autres personnes.

Avoir le désir de devenir une meilleure personne et savoir en même temps que ce désir vous a été donné d'en haut. Apportez-le dans le présent et apportez des corrections. Tous ceux qui vivent autour de vous auront et ressentiront les avantages de votre travail. Il n'y a pas de miracles.

Les gens veulent croire aux miracles, mais le miracle doit avoir lieu en vous. Et vous pouvez le faire en travaillant très dur sur vous-même. Rendez-vous admissible et en même temps vous vous purifiez. Mais ce travail est la dernière chose que l'homme fait. Tout le monde veut réussir sans aucun effort.

Je ne veux pas parler de méditation. Connaître le travail avec ces cinq questions et cinq réponses est une méditation. La méditation signifie yichud. J'en parlerai plus tard.

J'ai trouvé quelque chose de merveilleux. Je lis le livre d'Ari "les huit portes". Dans ce livre, il y a une formule sur la façon dont l'homme apprend. Et le Zohar fournit une explication à travers les lettres. Il existe une formule pour les noms, les mots, etc.

Il y a un nom spécial du Créateur et lorsque vous prononcez ce nom avec la bonne kavanah - intention parce que la bonne kavanah est nécessaire, alors vous pouvez vous lever. Il y a une histoire dans la Bible qui nous parle d'un homme malade qui se lève de son lit. Je ne peux toujours pas l'expliquer parce que je n'ai pas fini le livre, mais je vous en dirai plus plus tard.

Sachez qu'il n'y a de miracle que si nous y sommes préparés. Nous voyons les choses comme des miracles parce que nous ne sommes pas préparés. Mais en substance, il n'y a pas de miracles. Il n'y a que des forces, des forces du Créateur et le Créateur a un Nom.

Le créateur a beaucoup de noms, mais lorsque vous prenez les premières lettres d'un certain nom de créateur, vous voyez un nouveau nom. Le nom signifie la force et cette force vous appelle. Cette force vous aide à vous corriger, vous rend plus réceptif, vous donne de l'énergie, etc.

Il y a beaucoup de force dans le nom du Créateur, mais d'abord vous avez besoin de la dernière mesure de la force de donner. Sans le pouvoir de donner, aucune formule ne vous aidera. Notre carence, le manque où nous devons tous travailler sur l'aspect du don, en voyant les autres comme des frères et des sœurs. Non pas parce que vous voulez être une personne de bon cœur, mais parce que c'est dans le désir du Créateur. Il n'y a pas d'autre moyen. Il s'agit de donner ou de mourir.

Maintenant, nous lisons dans le texte du manuel de purification intérieure: "Troisième point: il y a beaucoup de distinctions de degrés et de définitions dans le mot spirituel. Nous devons le savoir: quand nous parlons de degrés et de définitions, il s'agit des âmes et de leur point de vue, compte tenu de leur compréhension de ce qu'ils peuvent recevoir dans ce monde. Il y a une règle: "ce que nous ne pouvons pas comprendre ne peut pas être nommé".

En cela, nous voyons le mot «nom» signifiant comprendre. Nous ne pouvons nommer quelque chose que lorsque nous comprenons la chose, nous voulons nommer ou en d'autres termes, c'est seulement quand il y a compréhension que je peux donner un nom à la chose. Ensuite, je peux donner un nom à la qualité de la chose.

Il est écrit dans la Torah: le Créateur Borè a amené tous les animaux à Adam et Il a dit à Adam: Comment les appellerez-vous? Que le nom que vous donnez à ces animaux soit ainsi. "Quelle était la raison pour laquelle le Créateur a agi de cette façon? Non pas le Créateur a donné les noms mais Il laisse Adam le faire.

Nous avons besoin de compréhension car la Lumière n'a pas de nom absolu. Il n'y a pas de définition de la lumière, pas de goût. La lumière est singulière, éternelle et n'a aucun goût. Ce n'est que lorsque vous avez beaucoup de fleurs que vous pouvez créer un bouquet, alors seulement c'est un goût énorme. Comprendre ce que devrait être le nom d'un animal est très important, c'est l'essence.

Dans la Kabbalah, nous avons plusieurs noms pour le Créateur, mais il y a un nom important YHVH. Je vous donne le nom en lettres hébraïques: יהוה HaVaYaH. Ce nom signifie: Il était, Il est et Il sera.

Vous devez prononcer ce nom avec la véritable kavanah - intention. Avec la bonne kavanah, je veux dire que vous vous faites comprendre de l'intérieur par ce nom. Je vous donnerai plus de détails sur le nom plus tard, mais laissez-moi vous expliquer comment les lettres ont été créées en premier.

D'abord, nous avons la lettre yud י et d'autres lettres sont venues de cette lettre, comment? Il peut être plus intéressant de continuer avec ce sujet; un nom est une chose très intéressante.

Yud est la première lettre du nom HaVaYaH et c'est le nom éternel le plus important du Créateur - Borè avec la signification de: Il était, Il est et Il sera.

Pourquoi ce nom? Il y avait de grands kabbalistes qui s'étaient purifiés et par purification je veux dire qu'ils se sont rendus complètement au supérieur, et ils nous ont donné ce nom. Il y a certainement beaucoup de noms, mais ce nom est le plus important. Ce nom est si important que je le prononce d'une autre manière, je dis: Yud Hey Vav Hey. Le nom HaVaYaH est également une possibilité. Mais maintenant, j'ai prononcé le nom comme: יהוה avec l'intention de vous renseigner sur ce saint nom, afin que je puisse utiliser le nom de cette manière.

Au début, les kabbalistes avaient connu ce nom comme très puissant. Non seulement le kabbaliste mais aussi ceux qui avaient expérimenté ce Nom comme très puissant. Ils pouvaient comprendre ce Nom tel qu'il est: Il était, Il est et Il sera. Nommer quelque chose signifie qu'il y a compréhension.

Les grands kabbalistes ont expérimenté la puissance de ce nom et cela leur a été possible car ils s'étaient sacrifiés. Qu'est-ce que cela signifie sacrifier? Dans la Kabbalah, le sacrifice signifie que vous abandonnez la partie inférieure de votre animal. C'est ce qu'ils avaient fait et lorsque vous suivez ces grands sages, vous recevez la force d'en haut degré par degré. Et cette force est la force vivante, la force qui donne vie à tout.

Regardez ces quatre lettres: יהוה HaVaYaH.

Lisez les lettres de votre droite à gauche, puis voyez י yud est la première lettre et yud est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu.

Quatre lettres: HaVaYaH et tout ce qui vit, vous pouvez le reconnaître sous ce nom. A droite, nous avons chassadim - miséricorde des dieux et à gauche, nous avons gvurah - sévérité. Chasadim signifie la force du bien. Le droit et le chasadim sont tous deux la force du bien, de quelque chose qui donne la vie. Le côté droit est aussi le côté masculin d'un être. Et à gauche, nous voyons la force de la Création elle-même, la réaction de la Création - la sévérité du vacarme, le vacarme et la gauche ou en d'autres termes notre ego, le côté féminin d'un être.

יהוה - HaVaYaH. Lorsque nous disons le nom HaVaYaH, nous entendons ces quatre lettres. Mais nous ne le prononçons pas comme il est écrit ici une seule fois par an le jour du yom-kippour, donc le prêtre prononce ce nom. Il est écrit dans la Torah: ne prononcez pas le Nom en vain. Alors lisez ces lettres comme: Yud Hey Vav Hey.

Ce nom doit être dans votre cœur. Ce que vous avez au fond de votre cœur ne sont pas quatre de plus, alors ne prononcez pas ce nom en vain. Si vous négligez cette règle, vous jetez l'endroit où cette force est cachée et quand vous en avez besoin, où pouvez-vous aller? Créez une place en vous pour ce nom; gravez ce Nom au plus profond de votre cœur.

Tout ce que nous faisons: lire Zohar, dire son nom, etc. est de donner à la Lumière l'occasion de venir en vous.

Laissez la lumière faire des gravures des Saints Noms en vous. Pouquoi?

Le nom signifie force, lumière ou, et dans ces gravures vient lumière, force. C'est le nom: YHVH י Yud - ה Hey - ו Vav - ה Hey - Il y a une force énorme dans ces quatre lettres. Prononcez ce nom comme HaVaYaH.

Il existe plusieurs variétés de ce nom, voyez-le de cette façon. vous avez également toutes sortes de variétés en vous. Ou en d'autres termes, étant donné que nous sommes tous des types de variétés, considérant notre kelim, nous voyons des noms différents, mais compte tenu du Créateur, il n'y en a qu'un.

Voir ce nom comme un squelette: י Yud - ה Hey - ו Vav - ה Hey: ces quatre lettres sont le squelette de toute existence. Un jour, vous verrez et comprendrez cela; tout est construit sur ce nom. Certes, il y a d'autres noms mais à la fin ils reviennent tous à ce nom. Alors, quelle est la signification profonde de ce nom?

Avant, il n'y avait plus que de la lumière et rien de plus. Puis il y a eu quelque chose, l'existence. Vous pouvez comparer cela avec un morceau de papier blanc, d'abord le papier est complètement blanc, puis il y a un petit point noir. Quelque chose de si petit que même un point est trop gros. Vous pouvez trouver cette image dans la Torah. À l'intérieur de la Torah, vous voyez cette rétroaction avec le point unique. Et le sens de ce point est qu'il y avait quelque chose, bien que petit mais c'était un, Einsof. Ce point était le début de la démonstration. De ce point viennent les lettres et les lettres sont un symbole de quelque chose qui existe.

Et ce quelque chose est kelim. Permettez-moi de vous donner un autre exemple du morceau de papier blanc, d'abord le papier est blanc, puis un point sur le papier, les lettres sur le papier et entre les lettres toujours blanches. Vous pouvez comparer ces champs blancs avec l'air, l'espace. La Torah est écrite sur du parchemin, toutes sortes de lettres, des espaces vides, des kelim et des compositions et cela reproduit la force de l'Univers tel qu'il est.

Sachant comment l'univers est construit, vous n'avez pas à regarder la nuit. Prenez un morceau de papier blanc et dessinez quelques lettres et lorsque vous commandez ces lettres dans le bon ordre, vous voyez quelque chose. Et de la même manière, Il a créé l'homme. Il l'a créé avec tous les types de voyelles et de signes et les quatre éléments: quatre éléments et le cinquième est la racine. Tout est composé de ces quatre éléments, tout ce qui est dans l'Univers, petit ou grand, ces quatre lettres sont les squelettes de tout.

Permettez-moi de vous donner un autre exemple: supposons que tout l'air sur terre ait disparu. Que restera-t-il? Nous ne pouvons pas le voir mais c'est le squelette de tout. L'univers entier est créé à partir de ces quatre lettres; le plus petit détail se trouve dans ce nom. Et tout a commencé avec un point.

Un point est le début de quelque chose et la plus petite lettre de l'alphabet hébreu est la lettre yud. Mais pas seulement cela, dans l'alphabet hébreu les lettres sont en même temps un nombre et yud a le nombre dix. Notez qu'il y a dix sfirot.

Le nombre dix est le minimum absolu car la lettre yud est la plus petite lettre. Lorsque vous regardez attentivement la lettre yud, vous voyez que le point a une queue ʹ mais, en substance, la signification du point est la lettre yud. Il en est toujours ainsi. Nous avons d'abord le point qui vient d'en haut, puis le yud

avec la queue est la connexion avec le fond. Vous ne pouvez pas voir cela ici, mais quand vous regardez dans la Torah, vous pouvez le voir.

D'en haut, nous recevons le point et le point représente Keter. Le mot Keter a la racine. Keter est la racine de tout cela. Le nom yud n'est que la période. Voyez le yud comme la plus petite lettre. Vous n'avez pas besoin de regarder le ciel, de prendre un morceau de papier blanc et vous voyez EinSof.

Il n'y a toujours pas de manifestation et soudain il y a quelque chose, yud 'et de yud va plus loin. Ce yud est le début de l'alliance composée de toutes les lettres. La lettre yud est Chochmah et la signification de Chochmah est sagesse. Luce ou Chochmah signifie lumière ou sagesse.

Le point est le début de tout et dans la Kabbalah, nous l'appelons le point du yud. Ce n'est pas une lettre mais elle a déjà un nom: Keter. En cela, nous voyons que Keter signifie racine, quelque chose commence quelque chose commence à croître. Tout a une racine - Keter. Et le second est Chochmah. Et de Chochmah il y a Binah et lentement nous voyons l'existence du monde.

De cette façon, chaque désir naît. Alors maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans la lettre yud. Et non seulement dans la lettre mais aussi dans le nombre que vous voyez beaucoup. Yud a dix ans car c'est la dixième lettre de l'alphabet hébreu. J'expliquerai plus à ce sujet plus tard.

Dix est un nombre très important - tout est composé de dix et yud est la plus petite lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Yud est la plus petite partie de l'existence; c'est le plus petit élément bien que tout soit à l'intérieur. Dix points, dix éléments à l'intérieur de ce point unique - ce petit point a dix points à l'intérieur mais pour l'instant c'est suffisant, je continue avec le Nom.

Le Nom יהוה HaVaYaH - lisez ce Nom de votre droite vers la gauche, donc nous voyons que le point est le premier et voici Keter.

La seconde ou en quelque sorte la première lettre est yud et yud est Chochmah. La première chose que nous voyons est Binah et la lettre suivante est vav, Z"A. Et le dernier bonjour est Malchut.

Comme je l'ai dit plus tôt, une lettre a aussi un chiffre et yud a le chiffre dix. Lorsque vous regardez l'alphabet hébreu, vous voyez que la lettre yud est la dixième lettre. Je vous ai également dit que tout doit être vu dans ce nom, alors je voudrais commencer à l'expliquer.

Il y a la lettre י et en hébreu je peux écrire yud en entier, voir: yud-vavdalet.

Avec toutes ces lettres, vous pouvez rechercher l'univers entier. Vous n'en avez pas besoin de plus. Tout doit se trouver dans ces lettres et celui qui a beaucoup de patience expérimentera, mais surtout il a besoin de beaucoup de patience.

Pourquoi faut-il être si patient? Chacun de nous doit se purifier et ce n'est que lorsque la purification aura lieu que vous remarquerez l'expérience. Peu importe ce que vous voyez parce qu'il n'est pas donné à l'homme d'expliquer cela, mais la conformation viendra de l'intérieur et même lorsque vous recevrez une petite conformation, sachez que cela signifie beaucoup. Réalisez que c'est un miracle pour un être de chair et de sang de voir l'éternel donc être patient.

J'ai déjà parlé de sfirah ou sfirot. Sfirah est singulier et sfirot est pluriel. Dans chaque sfirah il y a de la force et il y a dix ou cinq sfirot donc il y a aussi plusieurs forces. Tout est conforme, alors je continue avec le nom de HaVaYaH.

Yud י est le Sfirah Chochmah et Chochmah est la force de la sagesse. Chochmah est la lumière de la sagesse ou Chochmah. Chochmah est la force qu'elle donne et la force à verser. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de force masculine. C'est la force qui donne qui est déversée de haut en bas.

Le premier ה hé est la sfirah Binah et Binah est la force limitante. Elle est la première limitation. Nous avons besoin de limitations sinon comment pourrions-nous comprendre? La lumière doit être limitée sinon elle va directement en dessous et comment pouvons-nous arriver à comprendre sans lumière? La limitation est très importante et la première limitation vient de Binah. Binah est la force de sévérité en hébreu din et Binah est la force féminine. Nous connaissons tous la force de gravité de Binah dans ce monde.

Vous pouvez demander "pourquoi avons-nous besoin de cela et la réponse est - parce que c'était dans le désir du Créateur Borè. Son désir était d'avoir plus que la lumière de la sagesse. Comme vous le savez déjà, l'un contre l'autre a été créé, il est nécessaire d'avoir Gardez toujours cela à l'esprit; chacun les utilise pour expérimenter ces forces en lui, parce que, pour les unir à nouveau. La valeur numérique de Binah est cinq - la lettre hey est la cinquième lettre de l'alphabet hébreu.

La lettre suivante est vav et vav est le zeira anpin sfirah – Z"A. Z"A est aussi l'aspect masculin avec le sens de verser. La valeur numérique de Z"A - vav est de six. Vav est la sixième lettre de l'alphabet hébreu.

Et la dernière lettre est toujours la lettre hé, mais maintenant c'est la sfirah Malchut. La signification de Malchut est royaume. Malchut est féminine et a la force de limiter, mais c'est une limitation très stricte ou en d'autres termes, elle est la parfaite kli. Elle a également le numéro cinq.

Alors maintenant, vous voyez quatre points forts du Créateur Borè. Il a créé ces quatre forces. Lorsque vous regardez attentivement, vous voyez qu'il y a deux lettres hey. Et la lettre hey signifie limitation, donc nous avons la première limitation et nous avons la deuxième limitation, pourquoi?

Il y a quatre étapes et à travers ces quatre étapes, le kli a été formé. Nous avons le nom HaVaYaH plus le point et ce point est aussi une phase. Mais d'une certaine manière cette phase est cachée entre le kli et la lumière ou en d'autres termes il n'est pas possible de parler du kli uniquement de la lumière. Lentement, lorsque le développement a lieu, cela signifie que la lumière est devenue plus rugueuse et plus dure jusqu'à ce qu'elle atteigne le dernier hé, l'étape de Malchut puis nous voyons le kli complet, et kli signifie également le désir, Malchut est le désir complet.

Le point est caché à l'intérieur de la lettre yud et le dernier hé est l'achèvement d'un kli et cet achèvement nous l'appelons désir. Avant cela, il n'y avait aucun désir - Einsof, seulement le point, la lumière. On peut comparer cela à un morceau de papier blanc: il n'y a rien, l'infini sans limitation signifie qu'il n'y a rien. Regardez un petit garçon jouer par terre avec ses jouets, il n'y a que de la lumière. Sans lumière, je veux dire qu'il n'a aucune compréhension. D'une certaine manière, c'est comme mon chat allongé sur le canapé toute une journée. Quoi qu'il arrive autour de lui, il s'en fiche.

Il n'est pas en mesure de faire une limitation ou, en d'autres termes, il est incapable de limiter les informations. Nous avons besoin de limitations. La première limitation n'était pas suffisante car Binah est toujours très proche de la lumière. Il y a une certaine limitation dans Binah, elle limite Chochmah mais ce n'est pas suffisant. Il y avait un besoin de plus de limitations, alors

regardons plus brut. Et le point est devenu la lettre hey. Et le brut grandit et grandit pour devenir Malchut. Malchut est la plus grossière grossièreté de la lumière.

Mais revenons à la lettre yud, comment pouvons-nous voir les quatre éléments ici dans cette petite lettre? Comme je l'ai déjà dit, tout doit être quatre, donc la lettre yud doit également être quatre.

Nous avons d'abord la lettre singulière י, et une autre façon d'écrire cette lettre est yud-vav-dalet. La lettre singulière י est Chochmah sans limites. Quand j'écris en entier י yud-vav-dalet, cela signifie qu'il y a eu une limitation et quand il y a une limitation, quelque chose peut être rempli de lumière. י a la valeur numérique dix, mais quand on regarde de près yud-vav-dalet, nous voyons que la valeur numérique a également changé, elle est devenue vingt. י est dix, ו est six, ד est quatre et ensemble, ils font vingt.

La prochaine étape consiste à voir comment vous avez tout en elle.

La lettre י a souligné que ce n'est que Chochmah; pure concentration de Chochmah mais quand vous écrivez יוד il y a tous les éléments. Comme, laissez-moi essayer de vous l'expliquer.

Encore une fois, nous prenons le nom de HaVaYaH.

- est Chochmah.
- yud-vav-dalet - י est Chochmah du nom HaVaYaH.
- Ensuite, nous voyons la lettre ו vav et la lettre dalet ד.

Ensemble, vav et dalet font dix - vav est six et dalet est quatre. Ensemble, ils se réfèrent au yud parce que le yud a aussi dix ans. Vav et Dalet sont ensemble Binah - ה de Chochmah.

Alors maintenant, nous avons Chochmah et Binah à l'intérieur de cette lettre de yud. Comme pour Z"A et Malchut parce que nous avons dit que tout devait être quatre: Chochmah, Binah, Z"A et Malchut.

Peu importe si vous n'avez pas encore compris, regardez-le, jouez et la compréhension viendra plus tard.

Nous avons vav et dalet, deux lettres singulières, vav est Z"A et dalet est Malchut. Mais quand nous regardons Binah de près, nous voyons un grand dalet et à l'intérieur d'un petit vav, pouvez-vous le voir? Alors vav et dalet font ensemble Binah.

Ici, dans la lettre yud-vav-dalet, le vav est Z"A comme je l'ai indiqué plus tôt, Z"A de la Chochmah. Mais à Binah, nous voyons également le vav ה, mais ici, il est encore petit, quand vous regardez attentivement, vous voyez que le vav n'est pas complet, d'une manière dont sa tête manque, c'est pour souligner que Z"A est toujours un enfant dans son ventre mère Binah. Vav est Z"A, la troisième lettre du nom à quatre lettres: HaVaYaH - Yud Hey Vav Hey. Il est souvent écrit comme HaVaYaH, la raison est que nous ne devons pas utiliser votre nom en vain. Et quand vous voyez HaVaYaH écrit, c'est comme prononcer Yud Hey Vav Hey. C'est très important, gardez-le dans votre cœur lorsque vous voyez ce nom HaVaYaH.

Je ne parle pas du péché, mais vous devez savoir que vous devez être très prudent avec cela. Sa force est cachée dans ces lettres, la force d'Einsof. Est-il possible d'endommager votre force? Il y a d'abord Einsof et toutes les lettres viennent de lui, voyez-vous ces lettres comme un développement, notre

développement et pouvons-nous nuire à son développement? La chose la plus importante est que nous devons nous rendre réceptifs à sa lumière.

Bien sûr, au début, il y avait des règles strictes, avant la démolition du premier temple, il était interdit à l'homme de toucher le rouleau de la Torah, ou d'aller au temple la nuit car on est pollué la nuit. Il en était de même pour les femmes, lorsqu'elles avaient leurs règles, il leur était interdit d'aller au temple. À ce moment-là, on avait tellement peur que de telles personnes puissent l'offenser, alors elles étaient considérées comme un danger pour le Saint-Créateur. Ce n'est que lorsque la période était terminée et quand ils s'étaient lavés qu'ils pouvaient entrer dans le temple, mais seulement le soir. Pourquoi le soir? Quand l'aube tombait, un nouveau jour a commencé et ensuite ils ont été autorisés à aller au premier temple.

Mais lorsque le premier temple a été détruit, cela signifie que le supérieur a été caché et que le deuxième temple a été prononcé, la force avait déjà changé en l'homme. Son ego est devenu plus grand et maintenant tout le monde est autorisé à aller au temple. Toutes les lois strictes sont terminées, mais un kabbaliste le comprend, ce n'est pas pour lui la fin des lois strictes. Vous devez être très raffiné avec vos forces, même avec vos forces physiques.

Nous ne le disons pas en tant de mots, mais tout est lié les uns aux autres. Quand j'utilise le mot sale, je ne veux pas dire que quelqu'un est sale parce qu'il ne s'est pas lavé ... tout est connecté: vos yeux, votre bouche, votre cœur et vos forces inférieures ... ce sont les quatre lettres à l'intérieur nous.

Yud est Chochmah et Chochmah fait référence aux yeux (ayin). Hé, la première lettre du Nom est Binah et se réfère à la bouche d'un Partzuf: de la structure spirituelle de chaque existence. Le vav est Z”A et Z”A est le cœur. Et le deuxième hé est la force inférieure appelée fondation - en hébreu yesod, elle correspond à la place de l'organe sexuel. Ce sont aussi les quatre principaux lieux spirituels de l'être humain, qui doivent être amenés conformément à la force du Nom Yud-Hey-Vav-Hey.

Tout dans la structure spirituelle humaine doit être "pur" et quand j'utilise le mot opposé "sale", je ne veux pas dire que quelqu'un n'a pas "lavé", mais n'a pas été purifié: ses quatre principaux lieux spirituels.

Nous devons être très prudents, car ce sont des choses très subtiles. Et l'homme doit se mettre en conformité avec ces quatre éléments, toujours dans chaque action et activité. Tout doit être conforme au spirituel.

Ne pensez pas que vous pouvez pécher ici sur terre, mais lorsque vous voulez avancer dans le spirituel, vous devez vous mettre en conformité avec la vie éternelle. Lorsque vous voulez vous mettre en accord avec le supérieur, vous devez faire très attention à ce que vous faites, il n'est pas possible de l'éviter longtemps.

Permettez-moi de revenir au nom, Z”A est le vav dans la lettre hey ה et le dalet est en quelque sorte un toit sur le vav et fait référence à Malchut. Dalet est Malchut et nous pouvons le voir dans le sens du mot hébreu dal, dal signifie pauvre. Malchut est la pauvreté, Malchut n'a rien d'elle-même seulement ce qu'elle reçoit de son mari Z”A parce que le deuxième paiement vient de Z”A.

Verser signifie que le mâle donne quelque chose et qu'elle peut recevoir. Mais ici, dans la lettre hé, il n'y a qu'une petite dispersion du vav à Malchut. Malchut est une femme et est l'élément récepteur. Mais qu'est-ce que Z”A sans Malchut? Rien. Qu'est-ce qu'un homme sans femme? Seule la lumière. Il n'y a que la réception mais pas de manifestation et le désir de Borè est que nous ayons

les quatre phases, ce qui signifie de la lumière subtile à la lumière plus grossière.

Comme je l'ai déjà dit, Binah limite Chochmah mais c'est une petite limitation et, vav et dalet Z"A et Malchut sont ses enfants. Apprenons à connaître la sainte famille: Chochmah et Binah sont les parents et Z"A et Malchut sont leurs enfants. Tout se compose de ces quatre phases et ces quatre phases servent de préparation à la fusion avec le supérieur. Quelle est la fusion la plus élevée?

La fusion la plus élevée est la fusion éternelle ou, en hébreu, le zivoug éternel. Telle est la condition des Chochmah et Binah supérieurs. Et ce haut zivoug signifie que le père et la mère avec leurs enfants sont dans une relation éternelle entre eux. Et avec leurs enfants Z"A et Malchut, nous voulons dire notre monde. Mais après la démolition des temples, ce zivoug éternel élevé a disparu et notre travail consiste à apporter des corrections afin que ZA et Malchut soient à nouveau en relation avec leur père et leur mère supérieurs. Maintenant, Z"A et Malchut sont parfois en zivug et parfois non.

Parfois, ils se regardent - face à face () et parfois ils sont dos à dos (ou il a le visage tourné vers son dos)) ou elle a le visage tourné vers lui ((- quatre étapes. Mais le père et la mère supérieurs - Chochmah et Binah sont toujours dans un zivoug éternel.

C'est ce que nous apprenons dans la Kabbalah, apprendre à connaître la sainte famille supérieure et fixer notre objectif d'être comme eux. Toutes les bénédictions viennent de Chochmah et Binah, toute force vient d'eux. Et lorsque nous leur adressons nos pensées, nous pouvons aussi entrer dans la même relation qu'eux. Certainement pas aussi clair qu'eux mais d'une certaine manière c'est la même chose. Quand la fin viendra, et quand le Messie viendra, il y aura la fusion complète éternelle, le zivoug éternel.

Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura plus de pénurie avec elle ou avec lui. Aucun sentiment de drame ou de traumatisme, aucun sentiment céleste juste une complétude. Et nous pouvons accomplir cela. Toutes les forces spirituelles sont là et cela donne de la force.

Finalement, Z"A sera considérée comme le soleil et Malchut comme la lune. Dans notre monde, nous voyons que le soleil est énorme et plein de lumière tandis que la lune est petite et déficiente, ce qui signifie qu'elle est parfois énorme lorsqu'elle est avec le soleil et qu'elle est déficiente quand ils ne sont pas ensemble. C'est pourquoi toutes les vacances spéciales sont les jours de pleine lune. C'est le plus beau moment pour expérimenter le caractère unique de la force supérieure.

Nous l'avons vu dans la lettre yud, tout est dans cette lettre. Et vous, c'est Chochmah.

Voyons maintenant Binah. Où est Binah dans les quatre lettres du nom: י Yud ה Hey ו Vav ה Hey?

Lorsqu'un scribe écrit la Torah, il a des règles strictes. Il commence d'abord par le point • puis le י yud la plus petite lettre. D'abord, il fait un point - Keter et de ce point trace des lignes courtes, des lignes plus longues, etc.

Binah est la lettre y hé mais le scribe a commencé avec le point - Keter de Binah et la prochaine étape est le yud, Chochmah de Binah. Dans tout, nous pouvons voir ce début de Keter et Chochmah: d'abord le point, puis l'étape suivante. Dans tout ce que j'ai Keter et Chochmah, tout ce qui existe dans notre monde a ces quatre phases: Keter Chochmah Z"A et Malchut.

Toutes les pensées et tous les désirs sont formés à travers ces quatre forces. Dans chaque désir, dans chaque kli, vous voyez les quatre phases. Même dans chaque structure, vous pouvez voir ces quatre lettres; yud hey vav hey. Dans chaque solution à un problème, voir Yud Hey Vav Hey, comment et pourquoi je vous l'expliquerai plus tard.

Nous voyons d'abord la lettre yud et voici Chochmah. Le premier ה hey est Binah. D'une certaine manière, elle faisait partie du yud au début, mais plus tard elle s'est séparée de lui. Elle a construit ses forces et elle l'a fait de manière limitative.

Son élément suivant est l'élément masculin en elle - le petit vav dans la lettre y hé - vous pouvez voir cela comme une période de grossesse. D'abord, l'aspect masculin en elle a dû grandir et ce n'est qu'à la naissance du bébé qu'elle se sent libre, soulagée.

Lorsque le bébé est encore dans son ventre, c'est un travail difficile, mais quand le bébé est né, elle est soulagée et c'est le moment de devenir indépendant. L'enfant grandit et doit également devenir indépendant. Il n'y a aucune différence entre ce monde et le monde spirituel.

Lorsque Z"A vient de son ventre, Z"A a une tête qui signifie dix sfirot, il a aussi Yud Hey Vav Hey. Comme je l'ai déjà dit, tout ce qui existe est Yud Hey Vav Hey. Nous avons vav comme lettre mais aussi le mot vav.

Ici, nous avons également un élément de Binah, mais je vous l'expliquerai plus tard.

À la fin du vav – Z"A, nous avons Malchut. Mais elle Malchut n'est pas encore développée. Voir la lettre vav deux fois: וא״ו vav. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsque nous écrivons une lettre entière, cela signifie qu'il y a du remplissage. Deux fois la lettre vav, une réception quelle que soit la lumière. Un vav de Z"A lui-même et avec ce vav qu'il lui donne, et il ne peut donner que ce qu'il a - la lettre vav. Et quand ils ont tous les deux la lettre vav, nous voyons une Malchut parfaite, un élément féminin parfait.

Quand une femme est accro à son mari, vous savez, être amoureux est merveilleux, vivre ensemble est merveilleux, mais quand elle dépend toujours de lui, elle s'en ira! C'est la même chose quand un homme est trop dépendant de sa femme, alors il s'enfuit! Pouquoi? Parce que dans chaque relation, il faut devenir indépendant, les deux doivent grandir. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi est-il heureux - juste d'avoir des enfants ou qu'il / elle prendra soin de moi? Il faut savoir, d'une manière intérieure à la fin, qu'une femme doit devenir indépendante de son homme.

À la fin de tout développement humain, nous voyons Z"A et Malchut. Et Malchut sera égale à Z"A seulement alors il pourra y avoir le zivoug éternel, quand ils seront à la même hauteur. Quand elle a dix sfirot et qu'il en a dix sfirot, on parle d'une vraie relation entre homme et femme. Pas quand elle est comme son esclave ou quand elle est si féministe, les deux ont tort, les deux sont dans l'attitude d'un enfant.

Ce n'est pas bon quand elle se comporte comme une esclave, mais ce n'est pas bon non plus lorsqu'elle se comporte de manière très féministe. Les deux sont des réactions d'enfance. Et ne pensez pas que ce soit réservé aux femmes. Pour l'homme c'est pareil, il peut se comporter comme un macho. Puis il néglige son côté gauche, sa partie féminine en lui. Et lorsque cela se produit dans une relation, les deux seront très mécontents. Pouquoi? Les deux sont des comportements

enfantins. Et ce n'est pas selon le plan de la création. Chacun de nous a les deux éléments en nous.

En tout, il doit y avoir les quatre éléments: Yud Hey Vav Hey. Et à la fin, à la fin du développement, ils seront les mêmes. Le soleil sera égal à la lune, ce qui signifie deux grandes lumières dans le ciel qui brillent également. Et cela a déjà été écrit, mais au début, on ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait: que même pendant le jour et la nuit, la lumière doit briller.

C'est écrit: c'était le soir et c'était le matin, un jour. Qu'est-ce que cela signifie - le soir et le matin ensemble sont une journée et pas seulement le soir ou seulement le matin. Le matin est Z"A et la nuit est Malchut nukweh - l'aspect féminin avec manque de lumière ou. Mais à la fin, ils seront les mêmes, indépendants les uns des autres, car c'est le désir du Créateur et se trouve dans la Création. Mais pour l'instant, c'est un énorme problème.

L'homme et la femme doivent grandir dans une relation, les deux doivent devenir adultes. Il la séduit d'abord car son développement n'est pas terminé. Il veut avoir des relations sexuelles mais refuse de travailler sur lui-même. Mais lentement, il y aura un changement, car il lutte les uns contre les autres. Le combat est la guerre et la guerre est une attitude très enfantine.

LES NOMS DE BORE '

Plusieurs noms du Créateur Borè se réfèrent à Ses qualités multiples et complètes compte tenu de l'être humain. Ou en d'autres termes, nous utilisons le nom Borè parce que dans ce nom, nous voyons la révélation de ces qualités en considérant ce nom: la gentillesse des rachamim, - tzadik celui qui est juste, - l'inspiration norá, - rachok de loin, - karov de près. Comme je l'ai déjà dit, il n'est pas possible de comprendre Borè. Ce que nous pouvons comprendre, c'est la lumière qui vient de lui, ou pour être plus précis: la partie de la lumière qui pénètre dans le kli vous êtes le kli et éveille en nous une sensation spécifique et c'est ce que nous appelons Borè. Chaque mot, chaque signe dans la Torah porte l'information de Borè, apporte Sa révélation, donc nous disons "toute la Torah est le nom de Borè".

Keter - avec Keter nous nous référons à la lumière qui vient de Borè et dans cette lumière l'embryon de la création à venir est incorporé. La lumière directe OR yashar fait référence à la création cachée et nous nous référons à cela avec un petit point. D'une certaine manière, un point est le début de tout.

Chochmah - Chochmah est la première coulée de lumière dans le kli, temporaire sans aucune réaction. Cette phase est appelée Chochmah et la référence est le point avec une petite ligne י. Vous pouvez voir cela comme une trace de lumière à l'intérieur d'un kli. C'est la lettre yud et c'est l'aspect masculin de la Création.

Binah - elle est la première réaction du kli sur la lumière est l'apparition du chassadim léger et nous nous référons à cela comme le glissement de la ligne dans la largeur ou en d'autres termes à la première limitation. C'est l'aspect féminin dans la création parce que la limitation est une force féminine.

Z"A - se réfère à la lettre ו vav et à la deuxième coulée de la splendeur de la lumière Chochmah d'en haut en bas. C'est aussi un aspect masculin dans la création. Le paiement est un aspect masculin.

Malchut - nous nous référons à Malchut avec la deuxième lettre ה hé, le même hé qu'à Binah. C'est l'étape d'un désir complet, kli. La deuxième limitation de la lumière est appelée. C'est aussi un aspect féminin dans la création.

Tout ce qui était, est et sera créé a dix sfirot ou en d'autres termes: quatre degrés madregot d'un kli - quatre parce que la racine keter est le point de la lettre י yud. Ce sont toutes sortes de variétés de remplissage individuel au-dessus de toutes les créatures qui ont le squelette du nom HaVaYaH.

Deux types de lumière entrent dans un kli: ou chassadim et ou Chochmah. Bien que nous ne puissions pas parler du monde spirituel olam à propos des lieux, etc., nous utilisons un langage tel que "ramification", "fourchette", etc. Par exemple, nous disons "ou chassadim se déverse en largeur et ou Chochmah se déverse de haut en bas". Chassadim fait référence au mot Chesed qui signifie miséricorde, "une grande main", "un grand coeur", "une âme sincère." Chochmah fait référence à la lumière qui vient de Borè à la Création. En cela, nous voyons l'expression de forces spirituelles .

Lorsque vous voyez une ligne horizontale imprimée dans la Kabbalah, notez que cela se réfère à la coulée de ou chassadim dans un kli. Lorsque vous voyez une ligne verticale, cela se réfère à la coulée de ou Chochmah dans un kli. Les sources de toutes les lettres sont י yud et א alef. Chaque image et surtout une lettre est comme un kli sur une feuille de papier blanche. L'arrière-plan doit être vu comme ou clair, il n'y a aucune limitation. Il n'est pas possible de comprendre la lumière ou avec nos yeux matériels car nos sens sont aussi kelim.

Leçon 20

Comme vous l'avez peut-être remarqué, je commencerai toujours par un court discours.

Cette fois, j'aime vous donner une réponse à une question que quelqu'un m'a posée: "qui était votre professeur?" Ma réponse est que je n'ai pas de professeur. Le seul professeur pour moi est "ARI". Il n'y a aucun désir en moi de s'engager avec un groupe. Quand je lis ARI, je sens quelque chose, je sens ARI qui vient en moi. Mais chacun de vous est libre de faire ce qu'il veut.

La chose la plus importante est: la Kabbalah vous aide. Pour réussir, vous devez savoir qu'il est très important de laisser votre intellect derrière, c'est l'élément le plus important de votre étude. D'une certaine manière, il s'agit d'abandonner. La chose est, encore et encore, vous devez essayer de laisser votre intellect pour ce qu'il est parce qu'il n'y a pas d'intellect dans la Kabbalah. La seule chose que vous devez faire est de vous rendre réceptif et ouvert à la compréhension. Lorsque vous lisez avec l'intention d'apprendre - sachez que vous vous trompez. D'une certaine manière, il ne s'agit pas de votre progression. La Kabbalah est une mise à jour spirituelle de l'homme et c'est ce que vous et moi faisons. Ne pensez pas que vous êtes le seul à pouvoir sauver les autres, sauvez-vous!

Mon intention est de vous aider de la même manière que l'ARI. Faites-vous petit, petit, y a-t-il quelque chose que vous savez? Le vrai spirituel est si subtil; clin d'oeil et c'est parti. Alors ne vous sentez pas fier ou bon ou quoi que ce soit, mais faites-vous petit, petit de l'intérieur et vous pourrez alors recevoir le supérieur.

En lisant, vous savez que vous n'avez pas besoin de quelque chose à mémoriser, à répéter encore et encore, comme lorsque vous étiez à l'école. Je veux aller de plus en plus profondément; mon désir est pour Lui-même, le Créateur.

Il y avait quelques personnes qui savaient tout sur la Kabbalah, ARI et bien sûr l'auteur du Zohar, mais ce sont la même âme, évidemment une autre personne à un autre moment, mais la même âme. Ces deux personnes avec la même âme ont atteint ce niveau élevé par opposition à d'autres qui n'ont pas atteint ce niveau.

Je continue sans système car jour et nuit je suis en contact avec ARI.

Quoi que ce soit, j'en parle mais ça ne vient pas de moi; il vient d'en haut du Supérieur. Je ne me fie pas seulement à ce que je peux saisir du véritable spirituel que je vous donne. C'est le travail que je fais, saisir et essayer de me connecter avec le supérieur. J'expérimente l'ARI comme une personne vivante, pour moi il est toujours vivant.

Avec toi je veux aller le plus haut possible, je m'occupe de ce qui me convient le mieux. Nulle part dans ce monde il n'y a quelqu'un qui enseigne à un groupe comme moi, avec toi je veux en tirer le meilleur parti. C'est mon souhait. Plus vous lirez plus haut et plus profondément, plus vous viendrez. Ne répétez pas, mais allez plus haut et plus profondément parce que chaque jour est un nouveau jour, un nouveau jour spécial.

Permettez-moi de continuer avec le manuel de purification intérieure. Le troisième article concerne la compréhension spirituelle. Quelle que soit notre compréhension, par «notre», je veux dire nous, les récepteurs. D'une certaine manière, nous souhaitons une réaction de notre part, une réaction très adéquate.

Tout est parfait et nous aussi, nous sommes parfaits. Nous sommes tous en parfaite totalité. Nous ne manquons de rien, juste notre réaction est inadéquate et c'est parce que nous voulons recevoir de manière égoïste où la qualité du Supérieur, de l'éternité donne. Pour cette raison, il y a un écart entre la lumière et nous. Vous devez le savoir parce que maintenant vous pouvez développer votre force pour effacer les différences et essayer de vous conformer à sa qualité.

C'est le travail que vous et moi devons faire, et dans ce travail il y a toutes sortes de degrés madregot (pluriel) - toutes sortes de différenciations pour nous mettre en accord avec Ses Noms. Chaque nom est un degré madrega (singulier) du supérieur. Nous devons d'abord savoir ce que c'est, puis vous pouvez vous mettre en conformité.

Nous continuons à lire le texte: ... en considération des compréhensions vues du point de vue des âmes ce qu'elles reçoivent dans les mondes. Pour cette raison, toute la réalité est divisée en trois phases. De notre point de vue, nous ne voyons que trois phases: son essence, Einsof et les âmes. L'essence de lumière est là pour se manifester, mais elle est inaccessible pour nous, nous ne pouvons donc pas en parler. Les deux autres sont Einsof et les âmes - Neshamah ou neshamot - singulier ou pluriel - trois phases ensemble. Nous commençons toujours par ces trois phases. Et la prochaine étape consiste à faire la différence entre le haut et le bas.

Texte: on ne peut pas parler de Son Essence car la racine et la place des Créatures commencent dans la Création et il est dit: "La fin de Son acte réside dans Son désir".

Qu'est-ce que ça veut dire? Que la fin était déjà là depuis le début. La racine de tout est au début. Et comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas parler de son essence. Il est interdit de parler de ce que c'était avant la création. Elle est interdite car elle ne nous a pas été donnée. Ce n'est pas le sujet de notre étude, ce n'est pas sujet à compréhension. Quand vous en parlez, vous savez que ce ne sont que des spéculations, rien de plus. Il n'y a aucune compréhension de sorte que nous ne pouvons pas en parler. Veuillez mettre cela au fond de votre cœur.

La compréhension a le sens de l'expérience - c'est la vraie compréhension. L'expérimentation est différente, c'est arrêter ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire apprendre par cœur. Ce n'est pas ce que je veux; Je veux que vous appreniez à expérimenter sans intellect. C'est ainsi que l'ARI a enseigné et donné cette expérience à seulement quelques-uns de ses élèves car beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas faire cela.

Je ne vous donne pas de réponse directe parce que je veux que vous cherchiez la réponse; vous devez faire beaucoup d'efforts pour trouver votre réponse. D'une certaine manière, la recherche de la réponse est plus importante que la réponse. Lorsque vous avez une réponse en même temps, il y a une limitation. Et nous nous efforçons pour des choses qui n'ont pas de limites dans notre monde. Et vous ne pouvez pas trouver une étude où vous apprenez cela. Dans notre monde matériel, tout est autour de la compréhension, mais dans le vrai spirituel, c'est tout à fait différent. Savez-vous ce qu'est une oasis? Vous voyez une image, une ombre et lorsque vous vous rapprochez, l'ombre se déplace. C'est ce que nous faisons, mais la différence est - vous arrivez au fond de l'oasis, mais l'ombre a disparu.

Tout comme dans un désert: vous avez soif et puis vous voyez l'eau mais quand vous êtes près il n'y a pas d'eau. D'une certaine manière, le travail que nous faisons est comme se battre pour l'eau, mais il y a une grande différence, nous sommes proches de l'objectif même s'il semble inaccessible. Sachez que vous

atteindrez votre objectif. C'est la même chose avec les questions que vous avez. Lorsque vous avez une question et que la réponse n'est pas là, n'ayez pas envie de celui qui vous donne une réponse immédiate mais qui travaille, efforcez-vous d'obtenir la réponse par vous-même. Lorsque vous serez prêt, vous recevrez votre réponse.

Il est très important d'avoir des questions. C'est bien que tu ne saches pas tout. C'est bien que vous n'ayez pas la réponse, mais veuillez avoir le désir de la réponse. Le désir de savoir pourquoi cette envie est kli, vous êtes maintenant comme un tonneau dans lequel vous pouvez insérer une réponse. Dans la langue de la Kabbalah, nous disons "eyn ou bli kli - il n'y a pas de lumière sans baril". Lorsque vous avez un baril - un kli, vous pouvez recevoir de la lumière - ou. Vous avez les questions et même lorsque vous n'avez pas de réponse, cela n'a pas d'importance parce que dans un certain sens, chaque question est un manque et tout le manque que vous avez fait des trous et dans ces trous peut être le remplissage, la lumière, la lumière éternelle.

Nous ne parlons pas de son essence; Je ne parle pas de vos racines car il est impossible de savoir quoi que ce soit sur votre essence. Il est impossible de parler de vos qualités. Il n'est pas donné à l'homme de savoir cela et donc vous ne pouvez pas demander. Il appartient à la période précédente de la création. Pouvez-vous avoir des questions sur les créations en premier? Ce n'est pas en notre pouvoir, il n'appartient pas à notre dimension de poser des questions à ce sujet. Supposons que quelqu'un pose des questions à ce sujet, d'abord la philosophie et deuxièmement, vous arriverez à la plus grande déception. Votre intellect aime la philosophie mais il ne vous donne aucun développement, il ne peut pas vous sauver.

Texte: l'infini est l'image de la création qui précède la création. Son désir de plaire à toutes les créatures au niveau de l'infini, et cela s'appelle Einsof Baruch - Einsof the Blessed.

Voici Einsof. C'est le début à partir duquel la création a été créée. Ce début est aussi un point et nous ne pouvons rien en savoir. Mais il y a une différence, maintenant nous avons votre rayonnement bien que de manière indirecte, votre rayonnement nous arrive, mais nous ne pouvons toujours pas en parler mais nous pouvons le ressentir et en faire usage lorsque nous arrivons dans le monde d'Atsilout. Ce n'est que lorsque nous arrivons dans le monde Atzilut, Briyah, Yetzirah et Asiyah que nous pouvons ressentir quelque chose, mais il est impossible de le savoir. J'en parle et tu viens de le lire. Vous vous sentirez lentement, mais pour l'instant vous avez besoin de patience et d'intention. Einsof est l'infini. Einsof est la création.

Texte: c'est le lien entre son essence et ses âmes - neshamot. Nous comprenons cette connexion comme son désir de plaire aux créatures. L'infini est le début de ce processus et est appelé "lumière - ou sans kli".

Nous parlons de lumière dans un kli. Quand il n'y a pas de lumière dans un kli, nous parlons d'oiseaux dans le ciel et non dans une cage. Il est impossible de parler de lumière tant qu'il n'y a pas de lumière en nous-mêmes ou en d'autres termes, jusqu'à ce que nous limitions la lumière en nous-mêmes.

Texte: et en cela, nous voyons la racine de toutes les créatures.

Lumière - faites maintenant le kli; la lumière produit toutes les créatures donc il doit y avoir une racine. Nous pouvons apprendre de la racine, mais que contient la racine?

Texte: la racine est l'alliance avec le Créateur et les créatures. C'est son désir de faire plaisir à toutes les créatures. Ce désir commence dans le monde de l'infini et vient dans le monde d'Asiyah.

Asiyah est le dernier monde. Qu'est-ce qu'un monde? Le monde est grossier de lumière. Le monde spirituel le plus bas et le plus bas est Asiya et notre monde matériel commence.

Texte: les âmes sont les récepteurs du plaisir ancré dans son désir de donner du plaisir. Nous utilisons le concept d '"infini" parce qu'il s'agit de l'alliance entre son essence et ses âmes.

Bien sûr, il existe une alliance entre son essence et ses âmes. Nous ne pouvons pas comprendre son essence parce qu'au milieu il y a l'infini qui relie son essence à l'âme. C'est la seule alliance qui existe.

Texte: La seule compréhension que nous ayons est son désir de plaire aux créatures. Seule cette alliance fait l'objet de la Kabbalah. A propos d'autres choses dont nous ne parlons pas.

Nous n'en parlons pas parce que nous ne pouvons pas. Seule l'alliance entre la lumière - ou et kli fait l'objet de notre étude et pas plus. Nous ne parlons pas de morale ou de religion, juste de la lumière - ou et kli.

Lumière avec la qualité "donner" et kli avec la qualité "recevoir" - le désir.

C'est tout ce qu'il y a malgré toutes sortes de variétés, mais pas plus - juste donner et recevoir. C'est tout. D'une certaine manière, c'est si facile, si simple; c'est le sujet de notre étude - toutes les variétés entre donner - infini - Einsof et kli - désir.

Voici notre étude: d'Einsof à kli - le destinataire au monde Asiyah. Nous ne touchons pas notre monde! Notre monde n'a aucun intérêt pour nous. Évidemment, nous faisons des comparaisons avec notre monde mais nous ne parlons pas de notre monde. Nous avons seulement besoin de nous mettre en conformité avec l'espace entre Einsof et le kli. C'est le monde spirituel dont nous parlons dans notre étude. Et pendant que nous étudions, nous nous adaptons à ces mondes spirituels et à tous les trous que nous avons faits à travers nos questions, la lumière peut entrer et nous pouvons expérimenter l'infini.

Bien sûr, vous ne comprenez pas un mot. Peut-être que les mots sont éblouissants sous vos yeux, peu importe aller plus loin et prendre ce que vous pouvez. Quand vous pensez "c'est trop difficile pour moi", sachez que vous n'avez pas le bon kli.

Pour l'instant, sachez ceci: donner et recevoir - Lumière et kli et entre lumière et kli hai masach - volonté.

En considérant l'homme - kli, nous voyons la volonté de masach - et en considérant la lumière on l'appelle les mondes.

Mondo o masach est le même. Les mondes sont grossiers nés de masach parce que masach produit grossier. Il y a le système de filtrage; il y a des filtres dans les mondes et il y a des filtres en l'homme. Nous étudions les filtres du monde mais en un sens ce sont les mêmes. Nous faisons ce que nous devons faire

- travailler sur nous-mêmes jusqu'à ce que nous arrivions au monde d'Atsilout. Dans ce monde, Adam, le premier homme avait été créé et quand nous arriverons dans ce monde, ce sera moins subtil; il faut dire que nous ne la ressentirons

pas plus subtilement. Évidemment, le monde est subtil et cette subtilité est très importante mais, étape par étape, nous en apprendrons beaucoup plus à ce sujet, nous en ressentirons davantage jusqu'à ce que nous ressentions et restions dans la subtilité. Mais pas maintenant, maintenant nous ne pouvons pas comprendre.

Texte: l'homme doit faire des corrections pour recevoir la lumière et ces corrections s'appellent sfirot. Mais la lumière ne change pas.

Qu'est-ce que le sfirot? Y a-t-il des sfirot à l'intérieur de la lumière? Quels sont les sfirot? Y a-t-il des sfirot en dehors de l'être humain? Pourquoi y a-t-il des sfirot?

Les Sfirot sont une qualité, une force et une lumière est une force. A l'intérieur de la lumière, il n'y a pas de sfirot car la lumière n'a pas de forme. Nous expérimentons nos corrections comme dix sfirot, comme dix saveurs. Nous pouvons voir les sfirot comme de la lumière, comme un spectre de lumière, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, mais plus tard je vous en dirai plus.

Comme vous le savez, il y a dix sfirot et les trois premiers ne sont qu'une lumière autour de nous. Nous ne pouvons connaître que sept sfirot et les trois autres: Keter, Chochmah et Binah, ils sont la lumière qui nous entoure. Et bien qu'il y ait dix sfirot, compte tenu de la lumière il n'y a pas de changements. Il n'y a absolument aucun changement dans la lumière; nous sommes les seuls à changer parce que nous nous adaptons à la lumière. Comment, pourquoi réagissons-nous correctement et c'est ce que nous apprenons dans la Kabbalah. C'est la seule chose que nous apprenons dans la Kabbalah.

Dans la Kabbalah, nous apprenons comment la grossièreté de la lumière était structurée. Et c'est ce que nous appelons le monde olam singulier et olamote pluriel. Nous pouvons voir les dix sfirot comme une échelle spirituelle et pendant que nous apprenons, et que nous nous mettons en conformité, nous montons cette échelle. D'une certaine manière, nous pouvons expérimenter cette échelle spirituelle en nous parce que la lumière fait des incisions qui correspondent à ces incisions. Quand nous disons qu'il n'y a pas de changement, pourquoi parlons-nous de mondes, de mondes spirituels? Et quand il y a une échelle dans le monde des esprits, pourquoi disons-nous qu'il n'y a pas de changements? La lumière est structurée d'une certaine manière que chaque fois que nous voyons de nouvelles choses.

La première lumière est infinie et cette lumière infinie est entourée d'une robe et cette robe devient de plus en plus rugueuse, mais à l'intérieur il y a toujours une lumière infinie. La lumière va d'Einsof au monde d'Asiyah et d'Asiyah à notre monde. Notre travail consiste à augmenter la force afin que la robe la plus récente et la plus rugueuse la rend plus mince pour atteindre la lumière et que la lumière puisse nous atteindre. Lorsque nous atteignons un niveau aussi brut, le masach disparaît. Ce masach disparaît et nous pouvons aller plus loin, nous pouvons voir à travers nos yeux intérieurs.

Le dernier et le plus bas degré est Asiyah vu par la lumière, mais pour nous, Asiyah est le premier degré et lorsque nous avons atteint le monde Asiyah, nous pouvons aller plus loin. D'une certaine manière, nous recevons quelque chose de plus et lorsque nous montons cette échelle, la grossièreté de la lumière diminue jusqu'à ce que nous ayons atteint notre niveau le plus élevé, et ce niveau supérieur est la vraie réalité. Ne pensez pas que la vraie réalité n'est qu'au plus haut niveau. Une fois le premier écran résolu, ce que vous verrez est merveilleux, vous pouvez le comparer avec une personne aveugle qui n'a rien vu, puis après une opération qu'il peut voir. Peux-tu imaginer? Nous n'avons donc

pas besoin de comprendre simplement l'effort. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de compréhension dans le vrai spirituel.

Utilisez cet effort pour vous rendre réceptif de l'intérieur, posez-vous des questions, voulez les réponses de la même manière que vous voulez ce que vous voulez. Et bien sûr, le travail doit être fait, et lorsque vous aurez tous ces ingrédients, vous aurez sûrement l'occasion de faire l'expérience. Et quand vous avez expérimenté une fois, vous en voulez toujours plus. Quelle sera l'expérience, peu importe; c'est l'expérience qui vous donne un sentiment merveilleux. Ne pense pas que je rêve. Lorsque vous expérimentez, vous verrez que ce n'était pas de la fantaisie. Le temps est prêt, le temps est là pour vous permettre d'expérimenter et de savoir que le temps est prêt pour tout le monde.

Texte: maintenant vous voyez qu'il y a deux sujets dans la prière, nous demandons au Créateur de nous aider et de nous donner la liberté.

Maintenant nous lisons beaucoup et ensuite il y aura de la compréhension. Il n'y a donc pas seulement ce livre, mais je ferai plus pour vous. Et tout vient d'ARI, pas un mot de moi. Plus nous irons loin, plus j'utiliserai les textes ARI originaux comme je le fais avec le Zohar.

C'est le changement: plus de texte, plus de contenu, toujours mieux. Pouquoi? Je grandis, tu grandis et c'est parce que je peux aller de plus en plus profondément. Avant le Zohar dans la façon dont je le traduis pour vous, il n'y a personne au monde qui fait ça et c'est unique! Je ne change pas un mot du Zohar mais nous nous sentirons de plus en plus profonds. C'est la même chose qu'avec Einsof la lumière ne change pas, nous changeons. Ce que je fais, c'est de nous amener le Zohar ici, afin que nous puissions avoir une version définitive. Pas seulement pour moi mais pour vous tous.

Texte: page 12 - introduction à la Kabbalah

- Désir - ratzon - profiter - la pierre angulaire de notre création.

Cette introduction à la Kabbalah est écrite par Yehudah Ashlag et contient 40 pages.

1) Le rabbin Chananya a dit: "Borè souhaite favoriser Israël donc il leur a donné la Torah et les prescriptions" ...

Le rabbin Chananya est l'un des auteurs, l'une des dix lumières qui ont écrit le Zohar. Il y avait dix lumières. Toutes les lumières étaient représentées. Chaque personne avait un lien spécial avec l'un des dix sfirot. Quelqu'un avait un lien avec Chochmah et un autre avec Binah. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous avez dix personnes, chacune d'elles a une connexion spéciale et la meilleure combinaison est lorsque chaque personne représente l'un des dix sfirot. Quand ces dix personnes étaient ensemble, il y avait la lumière de dix sfirot, pouvez-vous imaginer?

C'est bien d'avoir un professeur et de savoir qu'un professeur suffit. Lorsque vous voulez plus d'enseignants, sachez que vous serez confus car chacun a sa propre combinaison spéciale. Lorsque vous avez un enseignant, la splendeur proviendra d'une source, ce que je veux dire, c'est ceci: de la racine de l'âme de votre enseignant. Peut-être que la racine de votre âme est différente mais le rayonnement provient de la même source, l'entrée de la lumière peut être différente mais elle provient d'une seule source et ce rayonnement vous vient de votre professeur. Lorsque vous avez plusieurs enseignants en même temps, il est possible que les informations proviennent de différentes entrées. Évidemment, le

rayonnement lui-même est le même, ce que je veux dire, c'est que le point de vue sera différent et c'est ce qui peut vous embrouiller.

Il vaut donc mieux avoir un professeur. J'ai ma propre entrée, ma propre âme et je reçois d'ARI. L'école en Israël est liée à Ashlag. Ashlag était une grande âme mais une âme scientifique, très grande mais aussi très sèche. Ashlag a également pris de ARI, mais pour moi, il vaut mieux lire ARI que Ashlag. Vous voyez que nous donnons tous les deux de la même source: et ARI?

L'entrée d'où provient la lumière ARI est la porte du milieu. Certains kabbalistes sont de gauche, je viens moi-même de droite mais ARI est au milieu.

Quand on essaie de formuler le spirituel, c'est presque scientifique et c'est ce que font les frères d'Israël. C'est un chemin très long et difficile, je veux aller plus vite, je veux aller directement au but. Je ne fais aucun compromis car cela vous distrait, mais bien sûr, chacun de vous est libre de faire ses propres choix.

Lorsque vous travaillez sur vous-même dans votre chambre confortable, à ce moment-là, le monde reçoit un énorme rayonnement de ce que vous lisez. Cela ne se produit pas lorsque vous allez à des conférences et que vous vous étreignez. Où es-tu? Bien sûr, c'est mignon, mais sachez que c'est une attitude des kabbalistes modernes. J'ai lu beaucoup de documents et je n'en ai jamais vu la moindre trace, mais maintenant le kabbaliste moderne va aux conférences, parle et écoute la Kabbalah d'une manière sophistiquée. Ils parlent de la Kabbalah pour le temps à venir, mais le temps à venir est dans le présent. Il n'y a pas d'avenir que le présent. Ils développent une sorte de pouvoir, mais y a-t-il du pouvoir dans la Kabbalah? Moins vous avez de pouvoir, plus vous recevez de salut.

Dès que vous pensez comprendre, vous savez que vous allez perdre le fil. Vous savez que le fil est un fil très fin. Vous ne pouvez pas mentir dans le spirituel. Tout dépend de ce que vous voulez. Voulez-vous être sauvé? Alors ne marchez pas avec la masse, ne suivez pas le même chemin que les autres, suivez le chemin de l'ARI. Laissez ARI être le guide que vous souhaitez suivre. Je suis ARI, je vous donne le chemin d'ARI. Mais surtout, quand vous voulez sortir de la foule et entrer en relation personnelle avec le spirituel, alors vous devez travailler sur vous-même, tout dépend de vous!

Il y a une loi spirituelle: il n'y a pas de violence dans le spirituel. Ne recommande pas la Kabbalah et ne le déconseille pas. Je vous donne seulement ce que je vois de mes propres yeux - et mes yeux voient, lisez ARI. Ce que j'expérimente et vois comme un moyen plus rapide d'atteindre le but éternel que je vous le transmets. C'est ce que je fais mais vous êtes libre de faire votre propre choix. Vous devez décider vous-même de ce que vous voulez faire! Ce que je ressens, c'est ceci, je veux aller le plus haut possible, d'une manière directe, je veux que vous preniez votre objectif. J'ai l'intention de vous amener à un point culminant, une éruption afin que vous puissiez expérimenter le spirituel de manière pure avec moi.

Vous savez combien de temps il faut pour être complet; d'une certaine manière, vous devez être un peu non social. Ne soyez pas social: tout ce que vous faites de manière sociale vous donne un coup de pied et vous obtenez une gueule de bois par la suite. Lorsque vous rejoignez un groupe - à ce moment-là, vous ressentez du pouvoir mais plus tard vous ressentez de la dépression - pourquoi? Connaître le véritable travail spirituel est un processus individuel. Votre travail ne concerne que votre travail spirituel individuel et cela est contraire à la masse - à l'esprit d'équipe.

Lorsque vous effectuez votre travail individuel, il n'y aura pas de gueule de bois. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas, mais ils seront à vous, de votre âme et cela se produira lorsque vous commencerez seul assis dans votre propre chambre.

Nous lisons plus loin dans le texte: Nous devons comprendre:

• Quel est le privilège que Boré a accordé à Israël?

• Quelle est "l'impureté" en chacun de nous, une impureté qui peut être dissoute à l'aide de la Torah et des Prescriptions?

Il y a beaucoup d'informations dans ce court texte. Comme vous le savez déjà, Israël est lui et elle qui s'efforce de venir directement au Créateur Borè. Et le mot privilège - en hébreu est - lizkot - et ce mot a la même racine que le mot purifier. Il est donc bon de connaître l'hébreu, vous pouvez donc voir que la Torah n'est pas écrite en langage symbolique. Il y a une connexion, une correspondance dans la Torah entre les mots et les lettres.

Cela devient symbolique pour ceux qui ne comprennent pas. Cependant, cela devient réalité quand il a une certaine compréhension. Le langage symbolique est pour la tête mais en vérité, compte tenu de la force qu'il y a de l'expérience et c'est ce que nous faisons. Je veux venir avec vous pour expérimenter et plus tard pour comprendre, mais c'est pour plus tard, notre objectif principal est toujours l'expérience.

Comme je l'ai dit plus tôt, la racine du mot privilège est la même que pour le mot purifier. Pourquoi est-ce donné à Israël? Parce qu'il a choisi

Israël et leur a donné le privilège? Et quelle est l'impureté en chacun de nous? Ce sont tous des mots d'Ashlag.

Texte: le but de la création est de donner du plaisir en abondance. Par conséquent, Borè a créé un énorme manque dans chaque âme afin que la création puisse recevoir Son plaisir. Qu'il y ait une lacune et plus vous avez de lacunes, plus votre kli est gros et plus vous recevez de plaisir. Ces deux choses sont si proches l'une de l'autre qu'il est impossible de les diviser.

Qu'est-ce qui a été créé? L'envie de recevoir! Quand nous manquons, nous pouvons recevoir. Supposons que vous n'ayez pas faim et qu'ils vous servent un fabuleux repas. Pouvez-vous le goûter? L'essence de la vie est le désir de recevoir - veuillez mettre cela dans votre cœur. Le désir, votre envie de vivre doit grandir chaque jour. Plus ce désir grandit, quand vous avez le vrai désir de vivre la vraie vie, plus vous en recevrez.

Tout est entre vos mains! Il n'y a pas de destin qui fonctionne contre vous. Vous avez certainement votre propre destin personnel, chacun de nous est né sous un signe spécifique et ces signes ont une influence, mais en réalité lorsque votre désir pour le vrai spirituel est énorme, vous sortez de votre destin. En effet, vous pouvez changer votre destin. Mais lorsque vous vivez selon les lois de la nature, alors vous êtes un sujet de destin, tout comme il est établi lorsque vous êtes né. N'oubliez pas ceci, alors seulement les signes ont une influence. Mais pour ceux qui restent occupés avec la Kabbalah, il n'y a aucune influence du tout! Il n'y a alors rien qui puisse influencer, oui, en vérité; vous avez votre destin entre vos mains.

Qu'est-ce que cela signifie que le Créateur Boré a accordé à Israël le privilège - parce qu'Israël pouvait se purifier. Mais de quoi Israël devrait-il se purifier? Beaucoup de questions, mais ensuite il explique:

Il y a de la lumière et à l'intérieur de la lumière, à l'intérieur de la source, il y a le désir de recevoir. En hébreu, c'est - ratzon l'kabel. Ratzon est le désir de recevoir et c'est au sein d'Einsof. Einsof et le désir de recevoir sont "assis" ensemble. Comment est-ce possible? C'est difficile à comprendre. Comment quelque chose d'indivisible peut-il en avoir deux? A Einsof, il y a aussi la source de lumière ainsi que la source de réception - le kli.

Même à un niveau aussi élevé, les deux sorties et comme je l'ai dit plusieurs fois auparavant, dans la vraie spiritualité, il y a une antithèse. Cela semble impossible, difficile à imaginer car notre intellect terrestre dit que ce n'est pas possible, deux choses qui existent en une. Mais c'est la réalité; à l'intérieur de la lumière, il y a la racine du kli et c'est ce que (Ashlag) veut nous dire. Le désir de recevoir vient également de l'éternité. Tous nos désirs viennent tous du Créateur - Borè.

Il n'y a pas de compréhension mais la source du kli est dans la lumière. Tous les désirs sont dans la source. Regardez-le de cette façon, plus un désir - la lumière - devient de plus en plus rude et atteint finalement notre monde, nous le voyons d'une certaine manière comme l'obscurité. Pour nous, la lumière est comme l'obscurité - de toute évidence, la lumière est toujours légère, mais pour nous, nous sommes si loin; de notre point de vue, c'est l'obscurité. Nous devons donc aller à la lumière, nous devons nous purifier pour pouvoir expérimenter la lumière. La lumière est rendue rugueuse avant d'atteindre l'être humain jusqu'à ce qu'elle devienne un désir ici sur terre.

C'est pourquoi tout est si rude ici sur terre, rugueux de l'extérieur mais dans la vraie vie, notre existence est de l'intérieur. Permettez-moi de vous donner un exemple: quand un astronaute va sur la lune, il est enveloppé dans un énorme paquet, c'est la même chose avec notre âme - notre âme est enveloppée dans le corps, notez que nous ne sommes pas notre corps - notre corps n'est que le l'emballage et l'âme est à l'intérieur, tout comme l'astronaute à l'intérieur de son emballage.

L'astronaute a besoin de son emballage sinon il ne pourrait pas voler dans l'espace, et nous avons également besoin que notre corps reste ici sur terre. Pour vivre sur terre, nous avons reçu le vêtement parfait - notre corps physique. Notre corps est comme la capsule et l'âme est à l'intérieur. C'est très important de comprendre. L'astronaute a besoin de la capsule pour aller sur la lune. Nous avons besoin que notre corps reste ici sur terre.

Je donne un autre exemple:

Quand les gens parlent d'astronautes, ils parlent de la personne qui est à l'intérieur du colis; ils ne parlent pas de son costume. Ils parlent de l'astronaute, qui est à l'intérieur de la capsule - c'est la même chose avec nous. Votre réalité est en vous, pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Bien sûr, vous ressentez vos jambes, vos mains, etc., mais cela n'affecte que vos désirs. Lorsque vous avez faim - ce n'est pas l'estomac qui a faim - votre estomac n'a aucun désir de nourriture, c'est votre désir de nourriture. Peut-tu voir ceci?

Vos doigts bougent parce que vous désirez que vos doigts bougent. Quand il n'y a pas de désirs - rien ne se passera. Toutes les actions que vous faites, la première action vient de ce qui est en vous. Les gens vous disent que vous devez vous purifier avant de pouvoir expérimenter la lumière, l'homme doit se purifier, cela signifie qu'il doit purifier son désir. Quand vous pensez encore que vous devez purifier votre corps, votre chair, sachez que c'est une pensée enfantine.

Ce que je fais avec vous, c'est mettre vos / nos souhaits en accord avec la lumière. Nous allons explorer tous les mondes d'en haut, d'Einsof en bas. Nous voyageons lentement jusqu'au moment où Adam est né afin que nous puissions voir le matériau de ce que c'était et d'où il venait. Quand Adam est né, tous les domaines de conscience étaient différents - d'une manière plus élevée. Toutes les forces étaient liées les unes aux autres. Nous avons été emmenés dans un champ inférieur, ce qui signifie que notre intérieur a été abattu, mais lorsque cela s'est produit, tous les sédiments des forces ont été dispersés en nous, c'est la raison pour laquelle nous ressentons des divergences en nous, parce que nous avons tellement beaucoup de doutes etc. et cela est nécessaire pour que nous puissions maintenant faire des corrections et reconstruire et remonter les sédiments au sommet et c'est ce que l'on entend par le mot privilège.

Il a privilégié Israël signifie - celui qui purifie ses désirs, construit son intérieur, amène son intérieur en accord avec le supérieur, et celui qui le fait - est privilégié.

Il existe deux choses: la lumière ou le désir et le ratzon. La lumière ou est shefa abondance en hébreu et le désir de recevoir - ratzon l'kabel. L'abondance de Shefa est la même que la lumière maintenant et il y a un désir de recevoir et ils sont tous les deux de la même source. Il est nécessaire que l'homme développe en lui-même le désir de recevoir - ratzon l'kabel. Aucun mot sur le don. Le Créateur Borè veut que nous recevions. Il a créé et Il crée en nous le désir de recevoir - pas le désir de donner! C'est très important, alors mettez-le dans votre cœur - seul le désir de recevoir a été créé!

Question: pourquoi avons-nous été créés pour recevoir et non une créature qui veut donner?

Réponse: Cela semble très logique. Les anges veulent donner - pourquoi? Parce qu'un ange est créé avec le désir de donner, un ange n'a pas à penser, d'une certaine manière, ils sont comme des robots. Mais le Créateur Borè a décidé de créer un véritable partenaire: l'être humain. Dans sa grande sagesse, il nous a créés comme ses vrais partenaires. Et plus loin, nous en apprendrons davantage sur les points forts; sur les mondes d'Adam Kadmon, etc. nous apprendrons toutes les variétés, toutes les incorporations de lumière.

Les anges ont-ils un libre arbitre? D'une certaine manière, ce n'est pas une question juste. Pourquoi nous a-t-il créés? Pourquoi, voyez-vous de cette façon, un morceau de céramique peut-il dire à l'artisan "pourquoi vous m'avez fait ainsi"? Il n'y a pas de place pour une telle question. Sera-ce différent lorsque vous demanderez «pourquoi a-t-il créé le désir de recevoir - ratzon l'kabel - et non le désir de donner? Alors ma réponse est: le désir de recevoir - quand la création veut recevoir, la création reçoit la lumière. toutes sortes de variétés et quand une personne reçoit la lumière, elle se sent bien. Avec la lumière, elle reçoit une saveur de la qualité de la lumière.

La première réception, c'est comme recevoir pour un enfant. D'abord, le nouveau-né ne reçoit que du lait de la mère et plus tard, la mère donne à son bébé un autre type de nourriture jusqu'à ce qu'il grandisse et devienne adulte, puis il n'a pas besoin de sa mère pour le nourrir. C'est la même chose avec la lumière. Lorsque la lumière donne et que vous recevez la lumière, le Créateur reçoit également - que reçoit-il? Il reçoit la qualité, la saveur de donner. Non pas la lumière elle-même, mais le Créateur.

Nous avons déjà lu dans le premier texte: il y a de la lumière et le désir de recevoir. C'est à l'intérieur de la racine, tout vient de la racine - le désir et la qualité de la lumière "donner" - c'est dans la même racine - deux qualités

dans une racine. En haut il y a "donner" et en dessous il y a la partie "recevoir". Comme, comment? C'est difficile à comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre cela avec notre intellect, nous devons aller au-delà de notre compréhension, en hébreu c'est - lemalah mihadaat - au-delà de votre compréhension. Mais votre désir de recevoir grandira lorsque vous approfondirez. Et plus votre désir de recevoir sera grand, plus la lumière entre et dans la lumière il y a la qualité de donner.

Mais pour l'instant, nous n'avons pas la force de recevoir. Pouquoi? Dans un sens, nous sommes cachés de la lumière. Maintenant, nous sommes comme un embryon couché dans le ventre de notre mère et nous recevons par le cordon ombilical la nourriture que notre mère mange. Nourriture - la nourriture est dans le sang et lorsque le bébé est né, la mère lui donne du lait. Le lait est une nourriture différente et quand un enfant grandit, la mère lui donne du pain et plus tard la nourriture devient plus grossière, a plus de structure. Comme je l'ai déjà dit, la nourriture change lorsqu'elle grossit et avec cela sa force augmente. Sa compréhension grandit jusqu'à ce qu'il devienne un adulte et puisse ressentir la qualité de la lumière pour lui-même.

C'est la lumière de lui-même qui lui permet de ressentir et quand cela arrive, il ressent de la honte; c'est le sentiment de "je ne peux que recevoir", mais plus tard il remarquera que dans cette réception il y a la qualité de donner et il voit que donner est de meilleure qualité, il donne plus d'intuition et de force que ce désir de recevoir. Alors il commence à donner. Pas simplement en donnant. Parce qu'avant de donner, il n'a pas la force de recevoir suivi de la correction - tikun en hébreu. Il corrige le désir de recevoir pour lui-même dans le désir de donner pour donner. Il fait cela parce qu'il n'a pas la force de recevoir.

Dans le premier texte, nous avons vu ce qui avait été créé: le désir de recevoir et non le désir de donner. Y a-t-il une erreur dans le plan du Créateur? Quand je reçois la lumière, je sens que la qualité de la lumière donne. N'est-ce pas merveilleux? Quand je reçois la lumière, je vois que la qualité du don est plus élevée, plus parfaite, éternelle. Ensuite, j'essaie aussi de donner - non pas parce que c'était mon désir, mais parce que c'était dans la lumière de réception.

Seuls quelques-uns peuvent venir à ce véritable désir de donner et celui qui vient à la Kabbalah a quelque chose en lui, il goûte déjà la lumière - le Donneur, puis la Kabbalah vient. Il y a une poussée en lui, il ne comprend pas, mais il goûte quelque chose du désir de donner de façon réelle. Comment et pourquoi nous apprendrons plus tard, mais d'abord il n'y a que la force de donner pour donner. Mais à la fin, nous devons arriver au désir de recevoir.

Lorsque vous aurez la force, vous recevrez également, mais la réception sera comme un enfant adulte et non la réception d'un enfant .... parce que vous l'avez mérité honnêtement ... et c'est la différence entre Adam et nous. Vous savez, nous atteignons tous les mêmes conditions qu'Adam, la différence est que vous l'avez mérité grâce à un travail acharné que vous avez fait. Vous avez fait de votre mieux et vous l'avez fait de manière très consciente.

Y a-t-il une différence entre les gens qui reçoivent les choses de notre monde matériel et ceux qui reçoivent spirituellement? Vous savez, cela vient de la même source. Dans un sens, la Source est la même parce que le kelim est le même. Il n'y a pas d'autre kelim. Au début, les kelim étaient différents, plus égoïstes, mais maintenant vous changez ce kelim en un kelim plus altruiste: le même kelim, mais votre intention, votre force, change. Parce que vous avez l'intention de changer, la nature de la réception change également. Il y a toujours de la réception, mais la façon dont vous la recevez est la différence. Ne pensez pas

qu'il y a quelque chose de mal à recevoir l'égoïsme; tout doit être vu en considérant le but éternel. Considérer un être humain est un désir non développé, mais peut-on blâmer un enfant parce qu'il est encore un enfant?

Rappelez-vous, nous sommes créés avec le désir de recevoir. Ce n'est que plus tard, lorsque vous et moi sommes plus avancés dans notre développement, cela signifie-t-il que nous pouvons aider les autres - comment pouvons-nous aider les autres? Parce que vous et moi travaillons sur nous-mêmes et grâce à cela, nous aidons les autres. Nous vivons maintenant à une époque où plus de gens arrivent au véritable spirituel - j'entends par là celui qui travaille sur lui-même. Autrefois, il y avait peu de monde, mais maintenant de plus en plus de gens prennent conscience, leurs intentions changent mais nous sommes toujours la partie d'accueil.

Un homme peut avoir la volonté de partager avec le monde, qu'est-ce qui ne va pas? Vous devez savoir et le mettre dans votre cœur - il n'y a rien de mal à recevoir, même dans l'égoïsme de l'homme. Gardez toujours à l'esprit l'objectif de la création. Nous sentons tous que le pouvoir est une force naturelle, mais personne ne peut vous forcer. Les communistes l'ont essayé, quand j'ai obtenu mon diplôme, j'étais libre pour travailler dans un domaine - mais il n'y avait pas le choix de dire non - c'est ce que les communistes entendent par "bénévolat". Dans le vrai spirituel, il n'y a pas de force, personne ne peut vous forcer à recevoir de façon désintéressée.

Ce n'est pas mal de recevoir; il n'y a rien de mal à l'égoïsme. Pourquoi pas? C'est une question de développement. Il y aura un moment où vous aurez le goût de donner, qui vous est donné par la lumière, et quand vous ressentez ce goût en conséquence, vous vous sentez honteux, car de l'intérieur vous prenez conscience de recevoir pour vous-même et ce sera une énorme honte.

Jusqu'à ce que quelqu'un ait vécu cela, qu'a-t-il fait de mal? Ne jugez jamais une autre personne, vous avez la Kabbalah - vous voulez donner mais il ignore toujours le vrai don. Alors ne jugez pas ou ne blâmez pas une autre personne, quand vous le faites, vous violez la loi la plus importante de la Kabbalah - il n'y a pas de force dans la Kabbalah - dans le spirituel.

Ne poussez jamais une autre personne. De la même manière, je veux mettre en place ce cours. Chacun est libre d'aller et venir. Il n'y a pas de règles car chacun de vous a son propre développement, des niveaux différents, qu'il en soit ainsi. La vie que vous vivez maintenant n'est qu'un instant. Puis-je pousser quelqu'un? Pouvez-vous m'aider? Rappelez-vous: chacun a son propre développement, il vous suffit de prendre soin de votre propre développement et cela est possible car d'une certaine manière nous sommes tous connectés les uns aux autres - et c'est le sauvetage! Il n'y a donc pas de règles dans cette Kabbalah - vous êtes ici sur une base vraiment volontaire, personne ne vous pousse et vous ne poussez pas les autres.

Nous avons parlé de la lumière et du kli et de la relation entre eux. Les deux sont essentiellement dans la lumière, dans l'Einsof. Ils sont reliés les uns aux autres d'une certaine manière l'unité est toujours là, il y a le désir de recevoir à l'intérieur de l'Einsof et en même temps il ne veut pas recevoir.

Texte du paragraphe 2

Ratzon l'kabel - le désir de recevoir avec toute sa diversité est déjà là dès le début de votre plan de Création. Et ce désir est inextricable lié à l'abondance que le Créateur avait, a et aura pour nous. Ratzon l'kabel est le kli et shefa

est la lumière qui remplit le kli. Ou et kli: ce sont les deux éléments du spirituel; C'est tout ce qui existe dans les mondes spirituels.

La lumière donne l'abondance de shefa. Nous avons dit - les mondes sont devenus rugueux, la lumière devient de plus en plus rugueuse. Dans un sens, c'est la construction d'un kli. Recevoir où un aspect supérieur de la lumière peut venir. Cos 'est plus doux, plus subtil? Tout ce qui est plus subtil est supérieur au brut. Ce qui est plus élevé est comme la lumière pour ce qui est plus bas - le niveau n'a pas d'importance, pouvez-vous le voir? De plus, c'est plus raffiné. Il y a plus de purification: ce qui est plus raffiné est la lumière pour les inférieurs, le niveau n'a pas d'importance - nous parlons des niveaux spirituels et, comme nous avons toutes sortes de niveaux ici sur terre, de même aussi dans le spirituel. Chaque degré supérieur considère le degré inférieur comme de la lumière - le degré inférieur est kli, pouvez-vous le voir? Tout considère l'autre, uniquement en qualité. Ce qui est pour toi en ce moment peut être comme la lumière, demain ça peut être un kli parce que tu grandis.

C'est toujours une question de qualité. Vous devez toujours savoir d'où nous parlons. C'est le supérieur ou l'inférieur - considérant le kli ou considérant la lumière. Quand nous parlons du deuxième Sfirah Chochmah et sous Chochmah il y a Binah, donc évidemment Binah est comme un kli considérant Chochmah et Chochmah est léger pour Binah. Binah est plus rude que Chochmah. Mais vu Z"A qui est sous Binah, pour lui Binah est léger et Z"A est le kli, pouvez-vous le voir? Tout ce qui est supérieur est léger - ou considérant l'inférieur - le kli. Lumière et kli, ce sont les deux éléments des mots spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire?

Par exemple: j'ai un niveau de Blih kli, dans quelle lumière entre? La lumière de Chochmah pénètre dans Binah parce que Chochmah est au-dessus de Binah. Nous ne parlons que de kli et de ce qui remplit le kli - light ou. Les mondes sont la rugosité de la lumière et dans ces mondes une lumière plus élevée - Einsof - la lumière sans fin avec toutes leurs variétés peut venir. Plus le monde est bas, plus il y a de voile, comment? C'est parce que l'inférieur n'a pas la force de voir le supérieur. Que signifie briser le kelim?

C'est la même chose que dans notre monde. Vous êtes un peu maladroit et vous cassez un verre - même le kelim peut se briser. Pourquoi le kelim se casse-t-il? Adam était aussi un kli et avait péché, c'est parce que son kli s'était cassé. C'est difficile à comprendre, mais dans un sens, son kli était toujours entier mais il y avait une certaine fracture - c'est pourquoi il avait honte et se cachait. Il ressentait sa propre nudité - cela signifie sa bassesse considérant le supérieur. Comment le kli se casse-t-il? C'est le résultat de votre égoïsme et de vos actions égoïstes. Lorsque vous en avez trop pour vous-même - vous obtenez plus que ce que vous pouvez gérer, puis votre kli tombe en panne.

Trop signifie que vous manquez de force, vous obtenez plus que vous ne pouvez en supporter. Lorsque vous en prenez plus, vous avez la force, le kli se brise. Vous pouvez comparer cela à quelque chose dans notre monde matériel: vous mangez ou buvez trop - plus tard vous vous sentez mal parce que c'était trop - c'est la même chose avec la lumière. Ce n'est que lorsque je mange ou bois ce dont j'ai besoin que le kelim ne se casse pas. J'ai le désir de quelque chose et je suis satisfait de ce que j'obtiens, cela signifie que je reçois dans mes forces et que le kelim ne se casse pas, c'est une réception altruiste. La rupture du kli signifie que j'ai trop reçu. Chaque fois que vous recevez plus que vous ne pouvez en supporter, vous ressentez une rupture. La même chose quand vous avez trop mangé ou bu - plus tard, vous avez une gueule de bois et c'est la rupture du kelim.

Non seulement dans notre monde est la rupture de kelim, mais aussi dans le monde spirituel il y a la rupture de kelim. Et cela pour plusieurs raisons. L'une des raisons est de créer une certaine atmosphère où se mélangent égoïstes et altruistes, qui peuvent prendre conscience les uns des autres. Comment quelque chose peut-il aller de bas en haut - parce que c'est mélangé. Vous avez besoin de l'expérience des deux sinon, comment pouvez-vous faire le choix - est-ce que je veux monter ou est-ce que je veux descendre? Vous devez connaître les deux sens! Tous les mondes supérieurs - tous les degrés où ils sont fabriqués, brisés et mélangés les uns aux autres. Toutes les qualités étaient mélangées. Bien sûr, chaque mix est différent pour nous donner la possibilité de gravir les échelons, mais je vous en parlerai plus tard.

Leçon 21

Il y a plus de femmes que d'hommes dans le cours. Je pensais que c'était une pénurie mais maintenant je vois ce qui se passe en dehors du cours dans le monde. Les femmes ont une voix de nos jours. Et cela est conforme à la descente de la Shekhinah. Shekhinah est le représentant de la sainteté. Les femmes représentent Malchut et l'objectif est l'abondance. Tout bien doit descendre à Malchut.

En fin de compte, les hommes doivent devenir des personnes complètement adultes pour pouvoir donner aux femmes. Ne pensez pas que je parle d'argent ou d'autres choses importantes. Donner dans le spirituel a une autre signification. Au début, les femmes étaient opprimées tout comme Malchut était opprimée. Les lois de l'Univers s'enfoncent de plus en plus profondément dans la terre et c'est la raison pour laquelle les femmes se réveillent.

L'une des lois les plus importantes de la spiritualité est "il n'y a pas de violence dans la spiritualité". En conséquence, la violence finira par disparaître ici sur terre. La violence est absolument interdite ici sur terre.

Les hommes ont également recours à la violence contre les femmes et cela est dû à leur position immature, à leur rugosité. Rugosité dans le sens de ne pas être raffiné ou incorrect. Ils ne sont pas conformes à leur qualité spirituelle. Et les femmes n'acceptent pas cela plus longtemps. Ils n'acceptent pas la violence et vous pouvez la voir partout dans le monde, même dans les pays de l'Est. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque Malchut a le pouvoir, la force de toute Malchut spirituelle va à Malchut dans chaque Partzuf.

Les femmes et les hommes sont Malchut. Mais en considérant les femmes - les âmes féminines - elles sont plus Malchut que les hommes - les âmes masculines. Il est donc bon que les femmes défient toutes les formes de violence. Mais la voie féministe n'est pas une bonne voie, pourquoi pas? Le féminisme est l'autre côté de la dévotion et la dévotion n'est pas bonne parce que ce n'est pas la façon pour l'âme de se réaliser. Et l'autre côté est contre l'homme, ce n'est pas bon pour les deux. C'est aussi une réaction immature. Ce doit être une réaction mûre.

Toutes les formes de violence doivent être combattues, elles doivent être dénoncées car, dans un certain sens, les hommes veulent également mettre fin à la violence. Il y aura un moment où les femmes en auront marre et les hommes en auront marre. Aucune femme ne veut vivre l'homme de cette façon. Le fait qu'il y ait toujours de la violence est dû au fait qu'il n'a toujours pas raison. Nous constatons donc toutes sortes de violences, notamment des agressions. Un homme veut toujours avoir le pouvoir en considérant une femme et c'est tellement faux, c'est contre les lois éternelles de l'Univers, absolument.

Pourquoi est-ce un homme de donner à une femme, à sa femme? L'homme est porteur de la force de chasadim, porteur de Z”A. Nous en apprendrons plus à ce sujet plus tard. Malchut se montre de plus en plus dans notre monde inférieur, donc les femmes se montrent également de plus en plus. Ils reçoivent la force des lois spirituelles. C'est pourquoi les femmes sont si visibles de nos jours. La réaction vient d'en bas. Vous pouvez voir cela comme une prière, Ma'N et cela donne également aux hommes la possibilité de changer. D'une certaine manière, le temps est prêt, les femmes demandent des corrections et les hommes doivent réagir de manière appropriée.

Texte: purification intérieure:

4. Pourquoi est-il si difficile d'annuler Creator Borè?

La gauche	Centre	Droit
Avec l'intellect. Mais cela vous ponce.	Au milieu. J'essaie d'enseigner Kabbalah dans la façon dont ARI enseignait sans dessins, seuls quelques-uns sont nécessaires.	Croire. Croire trop n'est même pas bon. Il est important de vérifier.

Je veux traiter des degrés, des calculs spirituels, des nombres et de toutes sortes de combinaisons avec des lettres. Cela nous donne tellement d'informations. ARI n'a fait que quatre dessins dans son livre et il y a cinq sfirot, combien de dessins peut-on faire? Il y a des degrés de haut en bas et de bas en haut. Quel genre de prière descend et quelle est la prière qui monte? Il y a tellement de choses à découvrir et tout cela, je veux vous le décrire.

Quelles sont les forces, les sfirot, la gématrie et les lettres utilisées? Les réponses se trouvent dans les livres du divin ARI et de l'auteur du Zohar. Qui d'autre peut en dire plus sur ce sujet? Apprendre à connaître Yehudah Ashlag n'a rien ajouté à ARI. Pour chacun de nous, c'est très important - n'ajoutez pas. Ce qui compte, c'est l'assimilation. Après l'assimilation, l'expérience vient pour chacun de nous. Cela nous est donné n'est pas merveilleux? Et nous essayons tous d'assimiler cela.

Il se peut que les mots qu'un kabbaliste utilise suscitent une certaine résistance en vous. Peut-être que vous avez lu quelque chose sur l'annulation de vous-même et que vous pensez "d'accord, j'ai déjà laissé ça derrière moi". Quelle que soit votre réaction, essayez de changer votre attitude.

Quels que soient les mots, tout concerne les mondes spirituels. Il n'y a pas de mot sur notre monde. Il est très difficile pour un kabbaliste, une grande responsabilité pour lui d'aller plus loin pour atteindre ses élèves.

Faire tomber ne signifie pas qu'il est si haut, mais le voir de cette façon, quand il étudie, il attaque avec le grand kabbaliste dont il apprend. Quand il commence à enseigner, il doit descendre. C'est très important parce qu'un élève doit comprendre ce que dit l'enseignant et non pas qu'il entend des histoires merveilleuses et ne comprend pas un mot. La question doit toujours être d'un point de vue élevé. Texte:

Connaître la raison pour laquelle il est si difficile pour une personne de s'annuler, pour le Créateur Borè, c'est bien. Ses efforts doivent être tels qu'il n'a pas à se soucier de lui-même. Il reçoit l'idée que le monde entier reste le même car il disparaît de ce monde et laisse sa famille et ses amis derrière pendant qu'il s'annule pour le Créateur Borè. L'explication est très simple et s'appelle "manque de confiance". En raison de ce manque de confiance, il ne voit pas pour qui il doit s'annuler.

Il faut dire qu'il n'est pas au courant de l'existence du Créateur Borè. Et cela lui cause des difficultés. En raison de ce manque de confiance, il a maintenant la possibilité de se faire petit compte tenu de l'intellect.

Le Créateur, qu'est-ce que le Créateur Borè? Vous savez, c'est l'esprit supérieur. Lorsque vous êtes prêt à annuler encore et encore votre intellect terrestre pour le bien de l'esprit supérieur, cela provoque une progression en vous. D'une certaine manière, vous ne manquez rien. Tu es qui tu es. Comme je l'ai dit, "rien ne disparaît dans le spirituel". Il n'y a que la réception de quelques extras. N'ayez pas peur d'annuler. Vous annuler ne signifie pas que vous devez négliger votre intellect.

Quand je dis que le Créateur est tout, bien sûr, vous pouvez avoir vos doutes. C'est très agréable d'avoir et de ressentir des doutes car maintenant vous voulez enquêter. Vous allez plus loin en regardant vos doutes et cela vous apporte plus de conscience. Vous êtes celui qui fait l'effort car vous voulez avoir une réponse claire mais après cette phase vous pouvez vous attacher au supérieur et cela signifie vous annuler. À la suite de tout ce travail, vous recevez de la force, la force de faire plusieurs corrections. Recevez une force intérieure, la force de vivre votre vie. C'est ce que je veux dire en vous annulant. Chaque jour, vous devez vous efforcer de vous défaire.

Quand je lis les livres ARI, je ressens beaucoup de force. Même si ARI avait 38 ans à sa mort, je ressens sa maturité. Cela nous montre que l'âge n'est pas important.

Il s'agit de vous annuler pour votre intellect supérieur parce qu'un kabbaliste ne dit pas un mot sur ce monde. Un kabbaliste ne ressent pas le besoin de manifester. De toute évidence, les kabbalistes ont leur propre combat avec le supérieur. Seules quelques personnes, et parmi elles ARI, s'étaient purifiées de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucun profit personnel à transmettre à la Kabbalah.

Lorsque vous voulez utiliser votre intellect et essayer de trouver une logique dans la Kabbalah, sachez que vous vous perdrez. Ne cherchez jamais les réponses dans votre cerveau terrestre. Ce n'est que lorsque vous vous connectez avec l'éternel spirituel que vous pourrez et recevrez toutes les réponses, même les questions de ce monde.

Texte:

La connexion avec la racine, la Source n'a lieu que lorsqu'il prend conscience de Borè. C'est le moment de fermer et d'annuler comme une bougie pour la flamme. Il n'y a donc pas de questions ou d'arguments car tout se déroule de manière naturelle.

Cela doit également se produire en vous. Laissez reposer naturellement. Ne poussez jamais et ne goûtez jamais plus que vous ne pouvez mâcher. Bien sûr, vous avez besoin d'un peu d'effort mais pas trop. Vous êtes en retard lorsqu'une émotion comme céder ou pleurer surgit en vous. Essayez toujours d'avoir une longueur d'avance.

Il est écrit dans un livre que le seul étudiant ARI qui avait tout écrit, un jour ARI a frappé ses articulations, parce que, parce que ARI a vu chez cet étudiant qu'il avait suscité de la colère. Il y avait de la colère chez cet élève parce qu'un autre élève ne comprenait pas très bien ce qu'il expliquait. Et ARI l'avait blâmé parce qu'il était en colère et être en colère ou furieux est absolument interdit. Tout péché peut être pardonné, sauf la colère.

Pêcher signifie recevoir de manière égoïste. Lorsque vous jouissez égoïstement, cela signifie que vous recevez pour vous-même, c'est le péché dont je parle et non ce que les autres disent du péché. Le péché, c'est quand vous recevez et que

vous n'avez pas la force de recevoir de manière casher - convenable, cela signifie recevoir altruistiquement.

Tous ces péchés sont réparables. Vous pouvez ressentir de la douleur ou des remords, mais pas de colère et de colère. Veuillez le mettre dans votre cœur! Les péchés les plus grands et les plus misérables doivent être réparés. Vous pouvez imaginer? Même le plus grand pécheur peut être pardonné, mais pas pour la colère et la colère. Soyez donc prudent lorsque la colère monte en vous. Vous vous sentez irrité parce qu'une autre personne passe la file d'attente juste devant vous - soyez conscient! Même quand vous pensez avoir raison et que l'autre a tort, vous pensez que votre colère est justifiée - sachez que vous vous détruisez!

Jusqu'à présent, vous avez travaillé si dur, vous avez apporté de nombreuses corrections et en une fraction de seconde, tout a disparu parce que vous ne vous contrôliez pas et que vous étiez en colère. Bannissez la colère, bannissez la colère! C'est très difficile. Ce qui vient de votre esprit, de votre bouche, le rend pur. Voulez-vous vraiment atteindre votre objectif? Sachez qu'il n'y a pas d'autre choix que de choisir pour le bien. Bien sûr, vous pouvez avoir un moment où vous oubliez ce que vous faites et vous péchez, mais la réparation est possible. Ce n'est que lorsqu'il y a de la colère, de la colère, que le péché ne peut pas être réparé, quoi qu'il arrive à vous ou aux autres.

Quoi qu'il vous arrive ou que d'autres soient conscients de votre réaction, ne permettez jamais que ce soit de la colère ou de la colère. Vous êtes tellement humain et plein de justice mais quand vous ressentez de la colère ou de la colère, vous savez que vous brisez tout ce que vous aviez accumulé auparavant. Vous cassez tout! Savez-vous combien d'efforts vous avez investis et ce que vous avez construit? Et puis soudain, en une fraction de seconde, il a disparu. C'est ce que la colère et la colère font avec les gens, alors soyez conscients, soyez très conscients de cette émotion.

J'utilise des mots de ce monde, mais plus tard je vous le montre d'une manière kabbalistique.

Manuel de la Kabbalah, paragraphes 2 et 3

Vous pouvez trouver le paragraphe 2 dans la leçon précédente, maintenant continuons avec le paragraphe 3.

Le développement du ratzon l'kabel que le désir de recevoir est de haut en bas comme mentionné dans la leçon précédente. Ce sont des sujets de l'ordre de quatre degrés; en hébreu, nous appelons ces quatre bechienot. Cet ordre est incorporé dans le code secret à quatre lettres du nom Borè. Le développement entier de l'univers a eu lieu à partir de ce nom HaVaYaH - יהוה.

Nous avons donc le sfirot. Dans le sfirot, nous trouvons toutes les forces, tous les processus qui se déroulent en nous comme dans le monde. Tout se reflète dans ces sfirot. Et nous apprendrons tout sur les sfirot. Les sfirot sont les émanations de la lumière réfléchie et incorporée en nous.

En raison de cette intégration, vous verrez que la Kabbalah n'est pas morale. Il n'y a aucune expérience de moralité dans la Kabbalah. Je ne parle que des lois de l'univers et celles-ci se trouvent dans les sfirot. Il vous suffit de vous mettre en conformité avec ces lois.

Mais pour l'instant, cela ressemble à de la morale. Quand je parle de colère et que je dis "qu'il n'y ait pas de colère en vous", vous pourriez penser que je parle de moralité. Bien sûr, il y a cette expérience mais quand vous grandissez, quand vous avez la confiance et l'expérience, vous verrez que ce n'est pas une qualité mais quelque chose qui vous donne la vie, la vie éternelle.

Ratzon l'kabel, l'envie de recevoir, c'est ce qui se crée. C'est ce que nous appelons kli - le désir de recevoir et la lumière ou ce que nous recevons. Ou e kli, c'est tout. Il y a de la lumière et le récepteur de lumière, et plusieurs relations sont vues entre eux et celles-ci sont appelées cinq sfirot. Et le quatrième sfirot contient six sfirot et nous parlons donc de dix sfirot. Mais en réalité, il y a cinq sfirot. Comme, nous les apprendrons.

La lumière ou et le kli sont sans aucun doute reliés les uns aux autres. Ou et kli. Ensemble, ils descendent de haut en bas. Ou est la rugosité de ou. Et cette rugosité est appelée le monde olam. Maintenant et kli ensemble, les deux descendent. L'épaississement forme un kli et à l'intérieur du kli il y a une lumière plus élevée et plus raffinée et ces deux ensemble sont l'âme. Une âme est un kli où la lumière est incorporée. Nous ne parlons d'une âme que lorsque le kli - qui est le récepteur, a la lumière à l'intérieur du kli. Ces deux descendent toujours ensemble avec la basse, et descendent d'un degré à un autre - madregah en hébreu. Le plus élevé, le plus subtil et le plus raffiné, et quand il est plus bas, il est plus grossier et plus une personne est égoïste.

C'est ce qui descend, la grossièreté de la lumière avec la lumière. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la fin d'un lieu et qu'il n'y ait plus de descente possible selon le plan de création. Donc, ce ratzon que le kabel désire recevoir, suffit pour créer un être humain. Ou en d'autres termes, c'est l'existence d'un égoïsme absolu ou le désir complet parfait de recevoir.

Il y a un autre mot important, la correction et en hébreu c'est tikun. Il y a d'abord la descente vers le bas, à l'endroit où l'on peut arriver complètement indépendant de la lumière. Ce n'est qu'à partir de cet endroit que l'ascension commence. Et cet endroit a le nom du monde olam Asiyah.

Olam Asiyah est un monde spirituel et notre monde est la dernière partie de ce monde. Nous vivons dans un monde non spirituel - dans un monde purement matérialiste. Veuillez garder en mémoire, nous ne parlons pas de notre monde, c'est une condition. Je parle toujours de l'être intérieur. J'utilise les mots de ce monde, je vous donne des exemples de ce monde, mais en substance je ne parle que du monde intérieur.

Puis-je vous donner une image d'Asiyah? C'est juste une question d'expérience. Asiyah est l'expérience spirituelle la plus basse, elle est la lumière la plus grossière de notre monde spirituel. Elle est le lien entre les forces spirituelles et nous vivons dans notre monde matériel sans ce lien. Chacun de nous doit arriver à cette connexion tôt ou tard. Chacun de nous arrive à un moment où il monte, où il peut s'élever. Ce n'est que lorsqu'il se rend compte qu'il a atteint le point le plus bas et commence à partir de ce moment. Et cette ascension est ce que nous appelons la vie.

Revenons aux quatre lettres du nom du Créateur - יהוה. Nous prononçons ce HaVaYaH ou YHVH. Nous utilisons ces noms de cette manière afin de ne pas utiliser votre nom en vain. Alors disons HaVaYaH. Lorsque vous regardez attentivement les lettres que vous voyez, l'ordre des lettres est différent. Mais ces quatre lettres sont très importantes; avec eux, vous créez un endroit où vous pourrez expérimenter. Tout est caché dans ce nom יהוה.

Dans la Kabbalah, nous voyons ce nom comme le squelette de tout ce qui existe. Ce sont les lettres du Nom éternel. Ils sont la qualité de donner. Et l'Univers est surchargé de cette qualité grâce à ces quatre lettres. Et ces quatre lettres sont en accord avec les dix sfirot: les dix émanations de lumière. Vous pouvez voir ces quatre lettres comme une matrice et maintenant je vais en discuter avec vous.

C'est l'endroit vide où j'ai déjà parlé et de cet endroit vide la lumière s'était retirée. Puis j'ai dit qu'il y avait de la lumière partout. Que la lumière s'est retirée d'un endroit central et cet endroit s'appelle notre monde. Au début, il s'est retiré, puis la lumière n'est revenue que progressivement. J'ai comparé cela à un rond pour ressembler à une balle, une balle vide de l'intérieur. La lumière n'est que progressivement revenue sous forme de rayon dans cette boule vide. Il est retourné au centre. Et ce centre est Lui le Créateur. Et la terre est en ce centre. C'est la situation la plus grossière. Comment pouvons-nous regarder cela?

Ne voyez pas cela comme un cercle mais comme une balle. Partout où il y a de la lumière sauf ici. C'est donc l'endroit le plus difficile. Avant il n'y avait que de la lumière et soudain la lumière se retire. Mais avant que la lumière ne soit retirée, il y avait de la lumière partout, seulement de la lumière de tous les côtés.

Mais maintenant, la lumière revient d'en haut vers le centre et c'est le sujet de notre étude. Nous allons étudier cette lumière. Il y a cinq degrés de rugosité, cinq mondes. Nous appelons cette lumière entrante la lumière directe OR yashar. Cette lumière entre degré après degré et en même temps la lumière ronde ou makif est active, mais ce n'est pas le sujet de notre étude.

Cette lumière ronde ou makif n'est pas si importante pour nous. La lumière directe OR yashar est importante pour nous. Il y a la lumière qui vient au centre et ici dans ce centre est le début de notre monde. Quand je dis notre monde, je veux dire l'expérience, la condition de notre monde.

La partie la plus difficile fait partie de la nature elle-même. À l'intérieur de la terre, il y a du magma, c'est aussi la partie la plus difficile à l'intérieur de la terre vue depuis une position plus élevée. Nulle part dans la création il n'y a une créature qui a une telle relation intime avec le Créateur que nous avons. Il y a l'existence de la partie sans vie - le règne minéral, la partie végétale et la partie animale et l'homme est seulement ici sur terre.

Nous avons d'abord le monde d'Adam Kadmon. Suivi par le monde Atzilut, Briyah,

Yetzirah et le dernier monde est Asiyah. Tous ces éléments sont au-dessus des sphères dont nous sommes faits. Étape par étape, vous apprendrez. Nous sommes la continuation du monde Asiyah. Et c'est le sujet de notre étude. Nous étudions le chemin du haut vers le bas afin que vous connaissiez le chemin et que vous puissiez suivre ce chemin du bas vers le haut.

Commençons maintenant notre étude plus qualitative. Tout se compose de cinq.

Il y a d'abord Einsof - une lumière infinie et cette lumière descend pour toucher Asiyah - et notre monde comme une continuation du monde Asiyah. Tous ces mondes viennent d'Einsof. Il y a d'abord une lumière subtile et la lumière devient de plus en plus rugueuse. Regardez le dessin, percevez le dessin mais ne le mémorisez pas. Ces mondes n'existent pas sur le papier mais en vous. Je parle de vous! Pouquoi? Quels sont les éléments?

Il y a un principe: rien n'existe dans le moindre détail qui n'existe pas dans la commune. Je veux dire que l'existant est tout ici. La lumière tombe d'en haut en bas. Ce qui est donné à l'univers existe en cinq mondes; cinq mondes spirituels et ces cinq mondes spirituels ont également cinq mondes en eux.

Chaque Partzuf fait partie de ces cinq. Chaque partie a son rayonnement spécial. Il a des sfirot spéciaux en soi. Il a un pouvoir spécial. Et chaque Partzuf contient également cinq parties. Le sens du mot Partzuf est séquence - un objet spirituel - un corps spirituel - une séquence de dix sfirot. Et chaque Partzuf a cinq ou dix sfirot. Et chaque sfirah existe de cinq et chaque partie de ces cinq sfirot a cinq sous-sfirot, et ces sous-sfirot ont sfirot en soi, ainsi de suite - une séquence sans fin.

Sachez en détail que c'est infini. Même si je vous parle des cinq mondes, je veux que vous regardiez le début. Lorsque vous comprenez le principe, tout devient simple. Vous devez savoir que le Créateur ne nous a pas donné de choses difficiles. La simplicité est un mot clé dans la Kabbalah. Le vrai génie est de se reproduire dans la simplicité. Votre travail doit donc également être simple. Ne compliquez pas les choses; nous sommes les seuls à rendre les choses complexes avec notre intellect.

Rappelez-vous ceci: en substance, c'est toujours simple.

Chaque sfirah existe de cinq ou dix sfirot. Quand nous savons que chaque sfirah existe par cinq et que l'univers entier existe par cinq, il nous suffit d'étudier ces cinq sfirot. Lorsque nous comprenons la partie, nous comprenons le tout.

Chaque sfirah comprend cinq parties: Keter - Chochmah - Binah - Zeir Anpin Z”A Malchut. Keter est la couronne. Chochmah est la sagesse. Tout ce qui existe a ces cinq parties. Parfois, je parle de dix sfirot, laissez-moi vous expliquer ceci: tout est cinq mais zeir anpin Z”A a six sfirot. Tous ces six sfirot Z”A sont de la même qualité. En se considérant, ils sont différents, nous pouvons donc parler de dix sfirot. Mais comme ils sont de qualité, c'est une sfirah. Et quand on regarde Z”A comme une broche, on parle de cinq.

Parfois, il est plus facile de parler de cinq sfirot. Et ces cinq sfirot font l'objet de notre étude. Nous étudions les forces de ces cinq sfirot, leur corrélation etc. d'une certaine manière, les forces et la corrélation sont les mêmes, seul le lieu est différent. Je peux parler des cinq sfirot de Binah. Ensuite, tout est de la couleur de Binah. Tous les mondes sont alors à Binah.

Nous avons cinq mondes: Adam Kadmon - Atzilut - Briyah - Yetzirah - Asiyah.

Cinq mondes spirituels spéciaux et c'est toujours ainsi. Permettez-moi de vous donner un exemple: Keter est Adam Kadmon. Chochmah est Atzilut. Binah est Briyah. Z”A est Yetzirah. Malchut est Asiyah. Comme vous le savez déjà, tout doit être conforme à la qualité. Il doit y avoir conformité avec la force d'Atsilout etc., quand je parle de la municipalité ou en détail, c'est toujours le même élément de l'univers. Micro ou macro: c'est pareil.

En étudiant Binah, nous apprenons sa nature et sa fonction et le monde avec lequel elle est connectée. Lorsque vous savez comment fonctionnent ces cinq sfirot de Binah, quelle est la nature de ces cinq sfirot, vous pouvez également voir la nature des autres sfirot. Dans les cinq sfirot, vous pouvez voir la fonction du passage de la lumière et de la réception. Qu'est-ce que la lumière et qu'est-ce que Ma'N. Ma'N est notre prière, notre demande. Chaque demande doit provenir de bas en haut. En étudiant Binah, nous apprenons sur la connexion, Binah est liée au monde Briyah - quelle est la nature de ce monde.

Nous avons également les noms du Créateur, le nom à quatre lettres du Créateur: YHVH יהוה. Nous pouvons relier les sfirot avec ce nom du Créateur: Yud - Chochmah. Salut, Binah. Vav – Z"A. Salut - Malchut.

Il y a d'abord Einsof qui rend cette rugosité. Lorsqu'il n'y avait que de la lumière, le kelim n'existait pas. Lorsque la lumière a commencé la première rugosité, ce qui est devenu l'existence était Keter. Keter est le début de la création. Keter est si subtil, si délicat que nous ne pouvons pas le refléter dans une lettre. La lettre signifie déjà une forme de rugosité. La lettre ne signifie pas rudesse, mais c'est un parallèle entre la lumière et le kli, un parallèle entre les espaces vides et la lettre écrite sur une feuille. Vous pouvez voir les espaces vides sur une carte sous forme de lumière, toutes les formes de lettres et les espaces vides entre les lettres, d'une certaine manière, vous pouvez les voir comme l'Univers. Et avec ces lettres et ces lieux vides, vous pouvez explorer et comprendre tout l'univers et vous n'avez pas besoin de jumelles pour rechercher le ciel nocturne. En étudiant ces lettres, il vous est possible d'apprendre l'éternel: en considérant la force et l'expérience.

Keter est la première sfirah et nous ne la nommons pas par lettre. Keter est le début alors utilisons un point. Le point doit être considéré comme le début de la lettre yud. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que de la lumière, de la lumière pure sans rugosité. Et ce n'est même pas Einsof, il y a déjà un peu de rugosités, mais pas le vrai rugosités, c'est quand même léger.

Keter - Chochmah - Binah - zeir anpin Z"A - Malchut sont des atouts de la rugosité de la lumière. Comment étudier cela? Comment mesurer cela? Comment pouvons-nous faire le calcul? Comment parler de qualités? Tant de questions et une réponse. Pour un kabbaliste, il suffit d'avoir des lettres. Avec des lettres et des endroits vides, il peut faire différentes combinaisons, il y a la gématrie, il y a la forme des lettres. Et il les utilise pour analyser toutes les lois de l'univers.

Comment est-ce possible? Ce n'est pas le nôtre; il nous est donné par le grand Créateur, donc nous ne serons pas perdus et marcherons comme des animaux déraisonnables. Vous pouvez comparer cela à quelque chose dans notre monde matériel: lorsque vous achetez une nouvelle machine avec la machine, vous obtenez un manuel. Le Créateur avait fait de même avec la Création. Il a donné, il donne et il donnera toujours un manuel à des âmes particulières. Il y aura toujours quelqu'un qui a la qualité de donner. Il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de se purifier pour recevoir de la source de la vie. Il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de se rendre réceptif à la lumière et de nous la transmettre.

Ne pensez pas que c'était facile. À cette époque, ces forces n'étaient pas attirées ici sur terre. Ils ont dû les faire tomber. À notre époque, c'est plus facile, les forces sont déjà là et ceux qui ont un fort désir peuvent en faire l'expérience. Mais le fort désir doit aussi avoir la volonté et la force de se purifier. Veuillez en prendre note: il n'y a pas de magie, pas de conte de fées, mais quand quelqu'un peut se purifier chaque jour, il fera des miracles.

Il n'y avait que de la lumière, de la lumière pure. Il n'y a rien d'autre. Puis tout à coup, il y a eu la rugosité de la lumière, toutes sortes de formes, les mondes. Lorsque vous avez une matrice, vous pouvez voir comment est l'original. Le Créateur Borè a d'abord examiné la Torah, puis Il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? N'imaginez pas une personne qui regarde les rouleaux de la Torah. Le parchemin était avant la création. Mais Il a regardé la matrice et en

même temps la création était là. Nous sommes ceux qui ont besoin de comparaisons. La seule chose que nous devons faire est de regarder les lettres, de regarder la forme, les relations, les combinaisons de mots, etc. à partir de cela, vous en apprendrez plus sur les mondes et en arriverez à l'expérience et plus tard vous pourrez l'amener à l'intérieur.

Il y a donc l'univers, la rugosité de la lumière et des lettres, toutes sortes de combinaisons de lettres avec des sièges vides. Un endroit vide signifie la lumière et quand il y a une lettre, cela signifie qu'il y a une frontière, la limitation et la limitation signifient kelim. Vous pouvez voir les lettres comme des récepteurs.

Nous avons d'abord Keter et le point. Suivi de Chochmah indiqué par la lettre yud י. D'abord le point de Keter sur une feuille vide est le même avec l'univers. Avant, il n'y avait rien sur le début de la rugosité de la lumière.

La force de Keter est la force du début de la création et nous l'indiquons avec le point de la lettre yud. Quand vous voyez le point • vous ne voyez pas yud. Quand nous avons le point, il y a déjà un récepteur de lumière.

Mais la prochaine étape est yud י et yud est Chochmah. Yud est plus qu'un point mais c'est toujours la plus petite lettre de l'alphabet. Pourquoi est-ce la plus petite lettre? Chochmah est comme la lumière et n'a donc pas de kli. Il y a un peu de rugosification, mais c'est aussi trop petit pour être un kli, c'est toujours comme de la lumière. Il y a une similitude au point mais elle est toujours très subtile.

Dans l'alphabet hébreu, les lettres sont également des chiffres. Alef est un, le pari est deux et le yud est le numéro dix.

Le développement continue - il y a Binah indiqué par la lettre hey - ה.

Ce que nous voyons est une relation avec la force de l'univers. Il y a la relation entre la lumière et le kelim et nous la comparons avec les lettres sur une feuille de papier blanc. Ce que nous voyons, ce sont toutes sortes de relations différentes entre la lumière et le kélim. Les lettres sont kelim. Il y a plusieurs lettres et comme vous le savez dans les lettres hébraïques, il n'y a pas de voyelles. Certes, il y a des voyelles mais différentes de notre alphabet. Dans l'alphabet hébreu, une voyelle est indiquée par un point en dessous ou au-dessus d'une lettre. Ou vous pouvez voir des couronnes ou des lignes. Tous ces mots ont la signification de voyelles.

La prochaine sfirah est zeir anpin – Z”A. Et Z”A est indiqué par la lettre vav. Pouquoi? Plus tard, je donnerai plus de détails mais pour l'instant il est important d'apprendre les principes.

Quatre éléments et ceux-ci se reflètent dans les quatre lettres. Ils sont le reflet des forces de l'univers. Et quand nous apprenons ces éléments, vous pouvez vous mettre en accord avec l'éternel. Étape par étape, nous apprendrons cela, lorsque vous continuerez, vous approfondirez de plus en plus et verrez le raffinement, les détails.

Z”A, ze'ir anpin est un mot araméen qui signifie petit visage. L'araméen était une langue importante à cette époque. Vous pouvez comparer cela avec l'époque où le latin était très important dans notre monde oriental. Le latin était pour les gens les plus civilisés. C'est la même chose avec la langue araméenne. L'araméen était la langue parlée par ceux qui étaient civilisés, avaient étudié, etc.

Il y a aussi un autre Anpin: Arich Anpin qui signifie long visage, mais cela plus tard.

Nous avons déjà mentionné Keter, Chochmah, Bina et Z"A. Et le cinquième est Malchut.

Malchut est également indiquée par la lettre hey - ה.

Keter n'est que lumière. Suivi par les quatre degrés de lumière, les quatre formes de kli. Ces quatre degrés se retrouvent en tout. C'est le nom de quatre lettres du Créateur - יהוה. Ce qui existe a ces quatre éléments. Et au-delà, nous avons toutes sortes de variétés. Ne pensez pas qu'il y a de la variété dans votre nom; la variété est en nous alors que nous expérimentons ces quatre degrés.

La lumière était, est et sera toujours sans forme. La lumière ne vient ni ne disparaît. Plus nous ressentons la lumière, plus nous avons la sensation de quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus et cela donne l'impression que la lumière pénètre en nous.

Au début, ils ne pouvaient pas expérimenter, mais maintenant vous pouvez. Donc, lorsque vous assistez à des cours, ne parlez pas, essayez de vous concentrer. Et pour vous, qui lisez ceci, concentrez-vous et ressentez. Non seulement les mots sont importants, mais dans un certain sens, c'est la bonne incision de ce qui se passe en ce moment. Vivez dans ce que vous lisez! Par exemple, je vis à ARI et je vous l'apporte. Nous ne pouvons pas voir comment cela fonctionne, alors ne pensez pas; laissez votre esprit vide. Pas de problème, pas de réaction il suffit de regarder et de lire.

Crucial est le lien entre la force du Créateur Borè et vous. Et c'est la puissance éternelle de HaVaYaH - יהוה. Et c'est ce qui existe déjà dans l'Univers reflété ici avec les lettres.

Ces quatre lettres sont le lien avec le nom du Créateur. Ce qui existe existe à partir de ces quatre lettres, le nom éternel HaVaYaH - יהוה - avec les dix sfirot. Regardez attentivement - Keter est le point. Dans un sens, nous ne voyons pas Keter parce qu'en réalité Keter est Einsof.

Ce qui est venu dans l'acte de réalisation est ce nom HaVaYaH - יהוה. C'est ici sous la forme de kelim, récepteurs, créatures et toutes sortes de variétés de ce nom. Nous apprendrons qu'il s'agit de dix noms différents. Évidemment, le Créateur a plusieurs noms mais pour l'instant c'est ce que nous allons apprendre, nous allons expérimenter de toutes sortes de façons différentes. Chaque sfirah a quelque chose de spécial, une couleur spéciale et cela se reflète dans la manière des lettres, dans la gématrie, dans la forme et même s'il y a tellement de différence, c'est une. Vous expérimentez chaque sfirah différente mais d'une certaine manière, c'est la même chose.

Chaque endroit dans l'Univers et dans ce monde, entre Einsof et notre désir est un. Pour cette raison, nous pouvons parler d'une relation personnelle entre le Créateur et l'être humain. Tout cela se passe en vous. Un moment viendra où vous en sentirez un; ressentez la conformité avec votre qualité.

Lorsque vous voyez Chochmah, vous savez qu'il est lié à la lettre yud י. Quand vous voyez Binah, vous savez qu'elle est connectée au premier nom éternel hé. Parfois, je parle de six sfirot Z"A. Il s'agit de la lettre vav ו qui a également la guématrie de six. Yud a dix gématries et il a cinq ans.

Lorsque vous ajoutez ces nombres: 10 + 5 + 6 + 5 = 26. La Torah est donnée à la 26e génération d'Adam. Tout est lié les uns aux autres. D'Adam à Noé - Noé, il y a eu dix générations. De Noé à Avraham - Abraham, nous voyons aussi dix générations ensemble vingt. Nous avons donc six générations: le fils d'Abraham était Isaac, et le fils d'Isaac était Jacob, puis Lévi jusqu'à ce que nous arrivions à Moïse. Pourquoi Moïse? Cette génération était prête à expérimenter avec le nom de HaVaYaH. Avant Moïse, ils n'étaient pas prêts. Ils ont connu le nom Elohim qui signifie sévérité. HaVaYaH est le nom de la miséricorde.

Lorsque vous ouvrez la Torah, vous voyez le nom Elohim. C'est un nom lourd, le nom de sévérité. Avec cette sévérité, le Créateur a créé le monde et plus tard, il a sculpté dans la miséricorde. Avant Moïse, toutes les générations étaient dans la qualité de la sévérité. Ils étaient les générations de malfaiteurs. Dix générations de malfaiteurs parce qu'ils n'avaient pas développé leur conscience, ils ne pouvaient pas connaître le nom de HaVaYaH - miséricorde. Moïse a été le premier à pouvoir expérimenter le nom de HaVaYaH. Le Créateur s'était manifesté à Moïse par ce nom - HaVaYaH - יהוה miséricorde. Avant la génération de Moïse, il n'y avait que la sévérité du vacarme. Le Créateur Lui-même s'est manifesté à Moïse et lui a donné la Torah.

C'est le moment où le Soi-Créateur se révèle à nouveau mais maintenant non seulement pour une personne, pas même pour une nation, mais maintenant le monde entier peut expérimenter son nom. Maintenant, le nom du Créateur - יהוה - HaVaYaH doit être révélé par la Kabbalah. Son nom est le modèle de toute l'humanité. C'est ce qui se passe aujourd'hui et cela était déjà écrit dans le Zohar. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi les gens s'intéressent autant à la Kabbalah.

Vav a six gematrias. Et c'est là que réside la conformité aux six Z"A ir sfirot. Toujours vav est le reflet du nom de la force créatrice éternelle. Et quand nous avons Malchut, elle est la deuxième hé.

Maintenant, je vous ai expliqué le lien entre les sfirot et le nom éternel. Quand je parle de cinq sfirot ou de dix sfirot, c'est pareil. La manifestation de l'Univers se reflète dans Son nom - HaVaYaH - יהוה - Il était, Il est et Il sera. Moïse avait le bon kli. Moïse était l'homme le plus modeste du monde. Il a ouvert pour ce nom HaVaYaH - יהוה.

Toutes ces lettres sont entrelacées. Ils sont entrelacés sous ce nom HaVaYaH - יהוה. Et le Créateur lui-même l'a révélé à Moïse. Moïse est celui qui a connu ce nom. Il a compris la signification de ce nom HaVaYaH - יהוה- Il était Il est et Il sera. Il était conscient du passé, du présent et de l'avenir. Il y a un dicton ou un principe: ce n'est que de la chair que le supérieur sera appris. Ce n'est qu'à partir de la chair que vous pouvez expérimenter le divin.

Il y a plusieurs façons d'apprendre sur le divin. Cela est possible car tout est envisagé sous une forme conforme. Jetons un coup d'œil à Keter. Keter n'est que lumière, lumière pure. Keter est comme Einsof. Mais en substance ce n'est pas Einsof mais sa lumière l'entoure. Tout comme le crâne entoure le cerveau d'un être, nous voyons Keter comme une aura entourant Chochmah et Binah. On pourrait dire que Keter est une aura, un crâne et qu'il y a Chochmah et Binah à l'intérieur.

Partzuf signifie dix sfirot liés, ou cinq sfirot. Il y a le partzuf Keter, dix ou cinq sfirot avec la couleur de Keter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le Keter de Keter, Chochmah de Keter, Binah de Keter, Z"A de Keter et Malchut de Keter. Ils ont la même couleur que - Keter. Et ce parter de Keter a un nom spécial - Galgalta.

Le Partzuf Galgalta est: Keter de Keter, Chochmah de Keter, Binah de Keter, Z”A de Keter et Malchut de Keter. Le niveau n'a pas d'importance; ce peut être Galgalta d'Adam Kadmon, Galgalta d'Atsilout, ou Briyah, Yetzirah ou Asiyah. Quand je parle de Galgalta, je parle de Keter ou du Partzuf Keter. Et le Partzuf signifie que les cinq ou dix sfirot sont connectés en un seul niveau - Galgalta ou Keter.

Notez que chaque sfirah en contient cinq voire dix: par exemple Binah del

Keter. Elle a Keter de Keter's Binah, Chochmah de Keter's Binah,

Binah de la Binah de Keter, Z”A de la Binah de Keter, Malchut de la Binah de Keter. Il se peut que votre tête soit maintenant floue, mais cela n'a pas d'importance. Pour l'instant, la sensation et la compréhension viendront plus tard.

Le Partzuf Galgalta est: Keter, Chochmah, Binah, Z”A et Malchut de Keter, des plus hautes forces.

Le Partzuf suivant est Chochmah. Chochmah a également dix ou cinq sfirot:

Keter de la Chochmah; Chochmah de Chochmah; Binah de la Chochmah; Z”A de la Chochmah et Malchut de la Chochmah. Ce Partzuf est appelé AB. Qu'est-ce que Chochmah signifie? Chochmah signifie sagesse.

Keter est la couronne. Keter n'a pas de corps. Keter est si subtil, si raffiné qu'il est extérieur à l'être, extérieur à la création. Vous voyez Keter comme une racine, c'était une graine où tout le potentiel est à l'intérieur. Mais nous ne pouvons pas le voir.

La prochaine étape est Chochmah: la sagesse. Chochmah est la lumière de la sagesse. Dans un sens, c'est là que nous prenons tous nos forces, elle est la lumière de la création. Chochmah - sagesse suivie de Binah - intuition. Binah est l'intuition - la compréhension - l'intuition.

Z”A a quelque chose de Binah et quelque chose de Malchut. Z”A est au milieu. Binah est la femelle et a la qualité de donner, elle veut juste donner et ne pas recevoir. Elle n'est pas intéressée par la lumière de Chochmah. Vous avez assez. Z”A et Malchut sont des enfants ici. Z”A est la force masculine, la force de transmission et Malchut est la force féminine. Donc, elle a aussi la lettre hé comme Binah, (Malchut est le Hey inférieur du nom HAVAYAH et Binah le Hey supérieur toujours du même nom. Vous pouvez voir Binah comme une mère. Mais Binah n'a pas besoin de la lumière de Chochmah. Chochmah est le père , la sagesse et Binah est intuitionnée, elle est l'intuition de la mère.

Essayez de voir tous ces sfirot en famille. Découvrez-les en famille, regardez la relation entre eux. Dans un sens, c'est notre famille divine, mais ils ne sont pas en dehors de vous quelque part dans le ciel, mais ils existent en vous. En chacun de nous.

Z”A est le fils et Malchut est la fille. Et eux, Z”A et Malchut, ont besoin de la lumière de Chochmah. Pouquoi? Plus vous descendez, plus le kelim est lourd. Lourd signifie plus rugueux et quand quelque chose est plus rugueux, il a besoin d'une lumière plus forte. Plus le kelim est lourd, plus la lumière dont vous avez besoin est grande. Et Binah est proche de Chochmah, elle n'a pas besoin de lui. Elle est toujours très brillante, très grande. Elle est toujours dans les hautes régions. Pour elle-même, elle n'a pas besoin de Chochmah, seulement lorsque ses enfants Z”A et Malchut demandent cette lumière.

Alors seulement Binah se tourne vers Chochmah et lui demande de la lumière. Mais la lumière n'est pas pour vous, c'est pour vos enfants. Vous avez assez de Chochmah; assez de force masculine de Chochmah mais ce n'est pas pour elle. Telle est la relation de la famille supérieure. C'est ainsi que le Créateur l'a créé. Chochmah est l'élément masculin car il reçoit toute la lumière nécessaire à la création. Binah est l'élément féminin et ce n'est que lorsque le mâle et la femelle sont là que quelque chose peut sortir. La même chose ici sur terre, il n'y a pas de différence. Les deux sont créés et les deux sont immuables, sont toujours en harmonie et toujours en intégrité.

Que signifie cette intégrité? Ils zivugent toujours les uns avec les autres.

Je suis constamment amoureux l'un de l'autre. C'est parce qu'ils n'ont besoin de rien. Ils reçoivent où qu'ils soient. Mais vu Z"A et Malchut c'est différent. Ils sont créés avec une carence apparente. Et bien sûr, il y a une pénurie compte tenu du péché du premier homme Adam. Ce fut un immense péché. En Israël, il y a des collègues qui disent que le péché d'Adam était déjà dans le plan du Créateur. L'être humain a dû en souffrir mais je n'ai lu cela nulle part. Ce n'était pas dans l'intention du Créateur que nous souffrions pendant 6000 ans.

L'intention était de le terminer. Ne pensez pas que lorsque vous lisez 6000 ans, il s'agit des années telles que nous les connaissons. Adam a dû attendre jusqu'au septième jour, le jour du Shabbat. Ce jour-là, la lumière devrait venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mâle et femelle, Adam et Chavah Eva atteignent la plénitude et ont la même relation que les forces supérieures, comme Chochmah et Binah. Et d'une certaine manière, tout aurait été accompli.

Le péché d'Adam était énorme et maintenant chaque génération a la possibilité de le finir, de corriger ce qui n'allait pas. Et à la fin après la correction finale, après 6000 ans, la force du Messie viendra. Tout comme nous avons de nos jours la force des quatre lettres du nom HaVaYaH - יהוה -. Ce nom a été donné à la 26e génération et révélé à Moïse. Et maintenant, nous faisons l'expérience de la révélation ici, dans la Kabbalah. Nous sommes les destinataires et nous pouvons le transmettre.

Nous avons la possibilité de nous connecter avec le Créateur. Chaque personne peut se lever et atteindre son objectif final. Mais tout dépend de vous de vos efforts sur la qualité de vos efforts. Et vous pouvez venir vous-même à votre correction finale. Vous n'avez pas à attendre 6000 ans pour passer. Comme je l'ai déjà dit, ne pensez pas aux années civiles, mais il y a une certaine similitude. Les 6000 ans de correction sont similaires aux 6000 ans du calendrier hébreu.

Mais le péché d'Adam était si énorme; personne ne peut se corriger complètement jusqu'à l'arrivée du Messie. C'est autre chose que la façon dont vous l'avez entendu auparavant. Toute misère n'est pas nécessaire pour tout corriger. Faites des corrections dans les choses que vous devez corriger. Cela vous suffit pour faire l'expérience de l'intégralité bien que le péché ne soit pas complètement purifié.

Chochmah et Binah sont toujours dans leur intégralité, dans un zivoug éternel, dans une relation absolue. Leur amour est complet et ils sont en parfaite harmonie. En comparaison avec Z"A et Malchut, ils n'ont pas cette situation.

Et nous sommes en dessous de Malchut, nous sommes la progéniture de Malchut et nous devons apprendre toutes les prescriptions et nous devons faire de bonnes actions. Nous sommes les seuls à devoir donner Ma'N à Malchut. Et Malchut qui manque se connecte avec son mari Z"A. Vous voyez les sfirot comme une famille, vous pouvez donc comprendre un peu comment la relation est dans la famille divine.

Ensemble, la Z”A et Malchut vont à Binah parce que Binah est la seule à pouvoir leur en donner.

Mais Adam s'est éloigné de Chochmah, comment nous allons l'apprendre. Pour l'instant, il vous suffit de connaître les principes. Seul le comment et ce qui est suffisant, alors seulement vous pouvez remplir le pourquoi.

Et Binah qui avait reçu la demande de leurs enfants se rend à Chochmah. Chochmah qui a toute la force lui donne la force, la semence. Que signifie le mot graine? Binah reçoit la semence femelle ou en d'autres termes les eaux femelles. Et à travers cette réception, un fruit pousse dans son ventre, le fruit spirituel.

Ce fruit spirituel est conforme au manque, à la demande de quelqu'un ici sur terre qui avait apporté le manque au-dessus. Et cette demande reste dans son ventre pendant neuf mois, sept mois ou douze mois, selon l'âme qui va naître.

Lorsque le temps est venu, le fruit sort du Binah suivi d'une étape d'alimentation spirituelle. Tout comme un nourrisson boit du sein de la mère, cette alimentation est également douce et fluide. Comment cela se produit, je vous l'expliquerai plus tard. Mais pour l'instant, il suffit de connaître la phase d'alimentation avec le sein comme le développement spirituel du kli.

Et lorsque cette étape est terminée, un autre type d'alimentation a lieu comme dans notre monde. Lorsque l'enfant grandit, nous le nourrissons avec d'autres aliments tels que du pain et des légumes. Deux ans d'alimentation et sept ans, et encore trois ans jusqu'à ce qu'ils deviennent douze et aient encore plus de force. Il atteint alors l'âge de vingt ans et devient également adulte. Maintenant, il est prêt et peut aussi avoir des enfants, dans le sens de donner l'occasion à de nouvelles âmes de venir ici et de faire leurs propres corrections.

Là où il y a la force de Chochmah, il y a aussi la gématrie de 72. Chochmah est AB - le A signifie ayin ע et le B ב pour pari. Ayin ע est le numéro 70 et le pari ב est deux - ensemble 72 - AB.

Binah est SaG - le S pour samech et le G pour gimel. Samech a 60 ans et Gimel est 3 - ensemble 63 - SaG.

Z”A est Ma'H - M est pour mem et H est pour hey. Mem a 40 ans et Hey a 5 ans - ensemble 45 - Ma'H.

Malchut est Bo'N - le B pour pari et le N pour nonne. Le pari est 2 et la religieuse est 50 - ensemble 52 - Malchut.

Prenez cela comme une question de fait, écoutez ce que vous lisez et le reste viendra plus tard.

Dessin appartenant aux leçons 21 et 22

Noms des cinq Olamots - mondes. Sfirot et Partzufim.

OLAMOT	SFIROT	Partzufim

1.Olam Adam Kadmon (A"K)	Keter Chochmah Binah Z"A Malchut	Galgalta AB SaG Ma'H Bo'N
2.Olam Atzilut	Keter Chochmah Binah Z"A Malchut	Arich Anpin (A"A) Abba ve-Ima (AvI) Israel-Saba u-Tvunah (YiSSuT) Ma'H (Z"A e Malchut nomi di Zo'N) Bo'N, nukvah
3.Olam Briyah	Keter Chochmah Binah Z"A Malchut	Arich Anpin (A"A) Abba ve-Ima (AvI) Israel-Saba u-Tvunah (YiSSuT) Ma'H (Z"A e Malchut nomi di Zo'N) Bo'N, nukvah
4.Olam **Yetzirah**	**Keter** **Chochmah** **Binah** **Z"A** **Malchut**	**Arich Anpin (A"A)** **Abba ve-Ima (AvI)** **Israel-Saba u-Tvunah (YiSSuT)** **Ma'H (Z"A e Malchut nomi di Zo'N)** **Bo'N, nukvah**

5.Olam		
	Keter	**Arich Anpin (A"A)**
Asiyah	**Chochmah**	**Abba ve-Ima (AvI)**
	Binah	**Israel-Saba u-Tvunah (YiSSuT)**
	Z"A	**Ma'H (Z"A e Malchut nomi di Zo'N)**
	Malchut	**Bo'N, nukvah**

Reflet des forces spirituelles dans l'univers

Tout ce que nous savons sur Boré et sa création doit être exprimé (et étudié) de la manière suivante:

1) en termes de:

SFIROT Partzufim OLAMOT / MONDES

Keter Galgalta AK (Adam Kadmon)

Chochmah AB Atzilut

Binah SaG Briyah

Z"A MaH Yetzirah

Malchut

BoN Asiyah

Tous ces éléments sont kelim dans les mondes spirituels ou dans les âmes de l'être humain (et d'autres créatures).

2) au moyen de:

Lumières Les noms spécifiques de ces lumières sont:

Light Keter Yechidah

Chochmah Chayah light

Light Binah Neshamah

Light Z”A Ruach

Malchut Nefesh clair

3) au moyen de:

LETTRES (sont conformes au RESPECT DES

5 sfirot - Partzuf - olamote) SFIRAH

Le point de Youd Keter

Yud Chochmah

Hé Binah

Vav Z”A

Hey Malchut 4) au moyen de:

TaNTA = SIGNES DE PONCTUATION Signification Conformité à la

(qui sont conformes aux cinq lumières SFIRAH ci-dessus - à l'intérieur ou

sous les lettres = kelim)

- - Keter

Symboles de chant Taamim Symboles de cantillation Chochmah

Voyelle nekudot Binah

Couronnes Taagin au-dessus de certaines lettres Z”A

Lettres Otiyot = Kelim Malchut

5) au moyen de:

Noms du Créateur	Conformité avec la sfirah
EHEYEH אהיה	KETER
YaH יה	CHOCHMAH
HaVaYaH יהוה con il punto "Elohim"	BINAH
EL אל	CHESED
ELOHIM אלהים	GVURAH
HaVaYaH יהוה con il punto: shvacholamkamatz	TIFERET
TzeVaOT (HaVaYaH Tzevaot = Netzach; Elohim Tzevaot = Hod)	NETZACH e HOD
ShaDaI **EL** o שדי אל **Chai**ח	YESOD
ADNI אדני	MALCHUT

6) au moyen de:

Parties du corps de l'homme	**Conformité avec la sfirah**
Galgólet (crâne)	KETER
Móach (cerveau)	CHOCHMAH
Garón (gorge cou)	BINAH
Zróa jamíen (bras droit)	CHESED
Zróa smol (bras gauche)	GVURAH
Guf (corps ou buste)	TIFERET
Shokim di Ragláim (cuisse ou jambes)	NETZACH e HOD
Gid (pénis)	Yesod
Tzepornáim (ongles pieds)	Malchut

Leçon 22

Il est écrit: "celui qui donne sera donné et celui qui ne donnera pas lui ôtera également les choses qu'il ne devrait pas et avait l'intention de donner". C'est très différent de "celui qui a sera donné et celui qui n'a pas sera enlevé". Ces derniers n'étaient pas les paroles du prophète. C'est écrit de cette façon parce qu'à cette époque, ils ne pouvaient pas comprendre que lorsque quelqu'un donne, il recevrait plus. Ce n'était pas logique pour eux. Par conséquent, ils ont changé cette phrase et ont dit: "celui qui aura sera donné".

Il y a une histoire à propos d'un grand roi: le roi avait l'intention de voyager et avant de partir, il a appelé tous ses chevaliers et a donné à chaque chevalier une pièce. Lorsque le roi est revenu, il a appelé ses chevaliers et lui a dit ce qu'ils avaient fait avec la pièce. Il y avait un chevalier qui a dit qu'il avait fait 15 pièces et un autre chevalier a dit qu'il avait fait 10 pièces. Mais il y avait aussi un chevalier qui a dit au roi qu'il avait caché la pièce dans le sol. Enfin, il a été emmené et ceux qui avaient fait plus qu'il n'en ont reçu plus.

Bien sûr, dans cette petite histoire, c'est une leçon très sage. Il vient du verset "celui qui lui donnera sera donné". C'est difficile à comprendre. Il n'y a aucune logique. Lorsque vous en donnez moins, c'est notre pensée. Comment est-ce possible? Je vais vous montrer pourquoi et comment.

Quand je donnerai, des choses me seront données. Celui qui lui donne sera donné. Il est donc très sage de donner.

Je vous ai dit que la vraie connaissance a la bonne intention dans ce que vous faites. Il s'agit d'intention, kavanah en hébreu. Lorsque vous donnez quelque chose sans la bonne intention, vous ne pouvez pas appeler cela donner.

Supposons que je vous donne quelque chose, mais en retour j'attends quelque chose en retour, c'est ce que je veux dire par je n'ai pas la bonne intention. C'est ce que vous devez apprendre étape par étape. Permettez-moi de vous donner un exemple: votre enfant joue avec un autre enfant et vous dites à votre enfant "laissez-le jouer avec votre jouet". Votre enfant vous obéit et lui donne son jouet, mais ce n'est pas ce que je veux dire par donner. C'est un processus d'apprentissage pour l'enfant et vous aussi devez apprendre à donner de la bonne manière.

Nous voulons gagner du temps, nous avons donc un profond désir de bien faire. Essayons et essayons avec la bonne intention kavanah. Quelle est la bonne kavanah: faites quelque chose et en retour vous ne voulez rien recevoir.

Lorsque vous faites cela, vous recevez plus que ce que vous avez donné. Plus vous sera donné que vous n'en avez donné. Quand il n'y a aucune attente, les portes de la lumière s'ouvriront pour vous, les portes de la miséricorde et tout ce qui est là est pour vous. Mais cela ne se produira pas lorsque vous attendez quelque chose en retour. C'est un grand principe, alors soyez toujours conscient de cela. Il est alors plus important de connaître les sfirot. Cela vient plus tard, mais pour l'instant ce principe est très important. Continuez à être conscient de ce que vous faites.

Le faites-vous avec le désir de recevoir quelque chose en retour? Soyez conscient de cela parce que vous le faites - peut-être avez-vous un désir de recevoir de la lumière en échange de ce que vous faites, ce n'est pas aussi bon. Lorsque vous avez le désir de recevoir la lumière, sachez qu'elle appartient toujours à recevoir quelque chose en retour. Faites les choses que vous devez faire parce que le Créateur est grand, parce que le but de la création est si merveilleux. Faites-le parce que vous voyez que la lumière est la qualité de donner et de ne pas avoir envie de recevoir quoi que ce soit. Faites-le parce que vous voulez être comme lui, que ce soit votre seule raison; vous voulez vous mettre en accord avec la lumière.

Quand j'ai lu, je suis tombé sur ARI: je suis resté sur ARI, quand j'ai lu ARI, j'ai fait l'expérience du spirituel et je n'ai trouvé personne dans l'ensemble

La Kabbalah qui m'avait donné cette expérience. Bien sûr, il y avait

Les kabbalistes plus grands que l'ARI, mais aucun d'eux n'était aussi divin que l'ARI. ARI est tellement pur et pendant que je lisais ARI, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire.

Comme je l'ai mentionné plus tôt, vous pouvez voir le nom de HaVaYaH, le nom à quatre lettres du Créateur, partout. C'est le squelette de tout ce qui existe. Nous étudierons cela plus tard. Vous pouvez trouver tout derrière ce nom HaVaYaH. Parfois, ils prononcent ce nom comme Jéhovah ou Yahvé. Ce sont des noms très spéciaux, je les utilise pour notre étude, mais veuillez ne pas utiliser ces noms en vain.

Il y a quatre lettres. Et ces quatre lettres sont des qualités. Les deux premières lettres Yud י et Hey ה ont la qualité de donner et les troisième et quatrième lettres Vav ו et Hey ה sont la qualité de recevoir.

Évidemment, il ne s'agit pas essentiellement de recevoir ou de donner parce que tout est un, mais de rendre l'utilisation de ces termes plus compréhensible pour nous.

Yud י et Hey ה représentent Chochmah et Binah. Toutes les religions parlent de quelqu'un comme le Père. C'est le Père céleste que je vise moi-même. Il est la lettre Yud Chochmah. Il est la force masculine. Il est la diffusion de la lumière. Et le premier Hey ה est Binah. Elle est la force féminine et sa qualité est de faire des frontières, de limiter la lumière. Et cette force est également nécessaire. Mais quand je parle de Yud, je sais qu'il n'y a pas de limite que la totalité. Yud י et Hey ה - Chochmah et Binah sont les forces supérieures en nous. Ils se donnent sans cesse. Vous en ferez l'expérience plus tard.

Ensuite, il y a les récepteurs Vav et le deuxième Hey. Vav est Z"A et le second est Malchut. Chochmah et Binah sont les parents. Binah est la mère et Z"A est son fils. Vous pouvez également trouver cela dans tous les types de religions car cela vient de la Kabbalah. Chaque religion parle de la mère et du père - parce que - pour nous donner un exemple des qualités du Père.

La qualité du père donne. Il donne toujours. Il donne à sa femme, la mère. Ici, vous voyez la même collaboration que dans notre monde matériel. Comme vous le savez déjà, nous ne parlons pas de notre monde, mais un kabbaliste utilise des mots de notre monde comme père et mère. Chochmah et Binah sont comme le père et la mère et Z"A et Malchut sont comme leurs enfants. N'oubliez pas que tout est une question de force. Ne faites pas l'erreur de faire preuve d'imagination. Z"A est le mâle et Malchut la femelle. Z"A est la lettre Vav ו et Malchut est le deuxième Hey ה.

D'une part, ils sont toujours comme des enfants. Z"A - la lettre Vav ו - l'aspect masculin et Malchut la deuxième lettre Hey ה - l'aspect féminin, ils n'ont que six sfirot ce qui signifie qu'ils sont dans la condition de Katnut une petite condition. Et Katnut signifie qu'il y a un manque, ils sont toujours comme des enfants. Mais quand ils sont plus âgés, ils ont dix sfirot. Et ce que nous verrons, c'est la croissance de ces enfants.

Tout est spirituel. Je ne fais que pour cette utilisation des comparaisons avec notre monde matériel. Comme dans notre monde matériel, nous devons être adultes pour engendrer des enfants, il en va de même pour le spirituel. Dans le spirituel, il faut aussi être des adultes pour les enfants du père. C'est seulement à cause de cela que j'utilise des comparaisons dans ce monde, mais je parle du spirituel! Tout commence par un petit baiser, l'excitation du mâle et de la femelle. Malchut est la mariée qui se fait belle pour son mari – Z"A.

Cela signifie tous les types d'actions, les actions spirituelles par lesquelles ils deviennent adultes et quand ils sont adultes, ils peuvent zivuguer et se réunir et fusionner les uns avec les autres. Tout concerne le monde spirituel, même si nous utilisons les mots de notre monde. Il y a un dicton des kabbalistes "de ta chair tu verras le divin". Ils ont vu le lien entre être ici dans le matériel et le spirituel. Ils ont vu comment l'homme avait été créé avec tous ses organes, etc. et ils ont fait la comparaison avec le spirituel.

Les quatre lettres יהוה HaVaYaH. Yud י et le premier Hey ה sont les donateurs et les

Vav ו avec le deuxième Hey ה sont les récepteurs. C'est de cela qu'il s'agit: donner et recevoir. Sachez que tout va bien - recevoir c'est bien et donner c'est bien. La question est votre intention - comment vous recevez et comment vous donnez. Donner d'une certaine manière peut devenir recevoir. Mais quand vous donnez et attendez quelque chose en retour, en substance, cela est perçu comme une réception. Ce qui compte, c'est votre intention. Il est important d'être très sérieux avec cela; il n'y a pas de place pour la comédie. De l'intérieur, il doit y avoir une véritable intention. L'intention kavanah signifie tout dans la Kabbalah. Plus votre intention est pure, plus vous avancerez rapidement. Avec la bonne intention kavanah, vous vous purifiez. Quelle est la bonne intention kavanah? Que vous ne recevez rien en échange de ce que vous faites.

À partir du moment où vous commencez sérieusement avec la Kabbalah, cela doit être dans votre cœur - donner sans aucune attente de recevoir quoi que ce soit en retour. Bien sûr, c'est difficile, cela semble impossible mais vous devez le faire!

En considérant les deux premières lettres - le Yud י et le premier Hey ה, le Vav et le second Hey ה sont des récepteurs. Toute la lumière vient de Yud י. Yud י (Chochmah) donne à Binah (avant Hey) - Chochmah donne à Binah. Et Binah donne à ses enfants: Z"A et Malchut - Vav ו donne à Malchut. Dans un sens, Malchut est la couronne de toutes choses. Elle est la couronne de toute la création. Elle est la vraie création. Les autres sont des forces nécessaires car ils sont là pour aider Malchut. Mais Malchut est la création.

On le voit aussi dans notre monde - homme et femme - qu'il lui donne. Compte tenu de l'épouse de la mariée, il est le donateur. Et elle est l'essence de la création. Par conséquent, un homme doit donner à sa femme de manière adulte. Pas comme un enfant et abusez-en. Les hommes aussi doivent devenir adultes.

Qu'est-ce que cela donne? Michael donne un exemple et demande à l'un des élèves de s'avancer. Supposons que je sois le donateur, donc je dois toujours savoir pourquoi je donne. Vous devez le savoir dans votre corps, dans tous vos organes. Quelle que soit la raison, quand vous le donnez, vous avez יהוה HaHaYaH.

Qu'ils valent ce que vous leur donnez, vous savez qu'ils ont à voir avec ces quatre lettres HaVaYaH. Je l'ai lu dans l'un des livres ARI.

Quand je donne, je suis le yud י et hey ה - le père et la mère. Yud י et le premier hey ה sont les plus grandes forces de ce que je suppose donner. Et le récepteur reçoit ce que j'ai en main. Ce qui est dans ma main, c'est yud י. Yud י est Chochmah - la lumière. Ce que je veux donner, c'est la première lettre yud י. Ce que je donne n'a pas d'importance. C'est yud י - Chochmah - la lumière. Et Binah, que fait Binah? Elle fait une limite et vous pouvez le voir à travers ma main. Ma main est la lettre hey ה. Nous avons tous besoin d'un outil à donner, d'une boîte ou autre. Vous devez mettre la lumière dans quelque chose.

Il n'y a que de la lumière et du kli. Chochmah est Yud י le cadeau, je veux donner et Binah -

Hé ה est la paume de ma main. Dans ma main, je tiens le cadeau. La lumière Chochmah est dans la main Binah. Et ce que je donne est féminin. Et celui qui reçoit doit faire deux choses. Son avant-bras est Vav ו, et sa main est le deuxième Hey ה. C'est très spécial. Essayez de ressentir cela et de jouer avec. De cette façon, vous apprenez ce que je veux dire par intention.

Je mets quelque chose dans la main de l'autre, qu'est-ce que cela signifie? Ensuite, il y a la fusion - le zivoug l'unité de יהוה HaVaYaH. Lorsque nos mains se touchent, nous avons uni le Créateur par mon don et sa réception. Le récepteur doit également recevoir la kavanah avec la bonne intention. Lorsqu'il reçoit, sa main fait une limite. Peu importe ce que l'autre peut penser, il doit recevoir avec son vav ו et hey ה. Sa main est Malchut, elle est le récepteur et à travers cela nous rassemblons le nom du Créateur. Et quand vous le faites sincèrement, vous louez la force créatrice.

De cette façon, chaque fois que vous faites cela, vous apprendrez à donner avec la bonne intention - יהוה HaVaYaH. Il n'y a plus. C'est seulement cela que nous devons considérer. C'est là que tout est - ces quatre lettres HaVaYaH. Rejoignez ces quatre lettres יהוה HaVaYaH. Ce sont les forces les plus élevées, les forces qu'elles donnent et les forces qu'elles reçoivent.

Yud י est ce que vous donnez. Yud י est lumière, plaisir et bénédiction. Tout ce que vous donnez, c'est du yud. Le premier Hey ה est Binah et elle fait la limite. Yud י et Hey ה sont toujours ensemble, ils sont toujours en parfaite harmonie. Le Vav et le second Hey - parfois ils sont en harmonie et parfois ils ne le sont pas. Que signifie l'harmonie parfaite? Quand ils ont les dix sfirot. Quand ils sont moins nombreux, par exemple seulement sept, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Il ne peut pas donner car il y a un manque et quand il y a un manque il n'y a pas de zivoug. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants sans zivug. Tout est spirituel. Parfois, le vav et le hey sont d'accord l'un avec l'autre et parfois ils ne le sont pas. C'est quelque chose que vous devez ressentir.

Lorsque vous donnez, vous avez quelque chose en main. Ce qui est entre vos mains est comme la lumière. Et la lumière est yud י. Binah est la paume de la main où se trouve le cadeau - la lumière. Et l'autre personne a son bras supérieur qui est le vav et sa main est Malchut. Je suis celui qui donne et il reçoit et nous rejoignons tous les deux les quatre lettres יהוה HaVaYaH. Ceci est le Nom du Créateur et nous unissons Son Nom. Les deux sont importants. Il y a donner et il y a recevoir, il reçoit parce que je suis le donateur. Et le destinataire donne parce qu'il reçoit.

Je lui rends service et quand il reçoit, il reçoit un cadeau. Soyez très conscient lorsque vous recevez un cadeau. Bien sûr, dans ce monde, les gens vous font un cadeau et attendent quelque chose en retour. C'est ton anniversaire et je te donne un cadeau et quand c'est mon anniversaire je veux que tu me donnes un cadeau en retour. Bien sûr, c'est également bon. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Mais vos intentions doivent être différentes de ce moment. Et bien sûr, vous remarquerez la partie égoïste de cela, mais vous devez savoir que c'est également bon. Vous devez recevoir de cette manière et ce qui est en dehors de vous, voyez-le comme le Créateur. Ce n'est pas à vous de juger comment il doit donner, de façon égoïste ou altruiste. Cela ne vous a pas été remis. Jamais, et je veux vraiment dire ne jamais juger les autres.

Il existe de nombreux exemples de savoir si quelque chose est bon ou non. La force de יהוה

HaVaYaH est une force universelle. Son peuple l'avait très mal traité avec Moshe, alors Moshe a dit au Créateur "ils sont au milieu de cette nation mais ils ont la bouche sale avec des lettres sales". Cela signifie qu'ils bavardent beaucoup. Et pour cela, il a été puni. Pas une punition, comme nous le savons, mais son âme a dû revenir. Il a dû revenir pour corriger ce qu'il avait dit. Il a dû souffrir en pensant qu'il allait bien. Bien sûr, l'intention était bonne, mais il faut savoir: une personne va plus haut, plus elle est responsable dans le monde matériel comme dans le monde spirituel.

Vous devez savoir que le Créateur est très particulier avec les tzadikim ceux qui sont avec la justice, avec les gens qui sont proches de Lui. Dans un certain sens, la punition pour eux est plus sévère. Pas une punition mais quelque chose dans le chemin de la correction. Moshe Moïse avait dit: "et tu m'as donné cette nation", et une autre fois, il a dit que la nation était comme un âne. Et le sens de l'âne est très têtu. Et Moshe a reçu de nombreuses corrections pour ces mots. Même quand vous pensez de cette façon, vous savez que la pensée est aussi mauvaise que lorsque vous la dites. Ne pensez jamais comme quelqu'un qui juge les autres. Ne portez jamais de jugement sur leurs intentions. C'est très important. Voilà l'obstacle.

Il n'y a personne, y compris moi, qui n'ait pas péché avec cela. Essayez, essayez toujours de ne pas juger les autres, ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Lorsque vous le ferez, vous continuerez très rapidement. Peut-être avez-vous toujours le sentiment du jugement, mais lorsque vous sentez que vous voulez juger quelqu'un, arrêtez de le faire. Dites-vous "J'ai appris que tout jugement est faux. Je manque de force mais je ne le ferai pas." Vous recevrez lentement une seconde nature. Votre première nature ne se cassera pas et la seconde nature deviendra de plus en plus forte. La première nature ne disparaîtra jamais, vous pouvez donc penser que vous êtes devenu un saint. Que signifie un saint? Quand vous avez la bonne intention. Quand vous pouvez faire ce qui est dit ci-dessus, vous êtes un saint. Devenez alors un saint. Quand vous voyez des gens qui agissent comme un saint mais que vous les entendez bavarder sur d'autres personnes, vous savez qu'il n'y a rien de divin en eux. C'est la même chose avec la pensée, bien que vous ne sachiez peut-être jamais ce que les autres pensent. Alors ne parlez jamais et ne pensez pas mal. Un religieux sait qu'il ne peut pas parler mal des autres. Mais c'est aussi une valeur de réflexion! C'est lutter pour la vérité, ne pas parler mal et ne pas penser mal. Lorsque vous remarquez que vous voulez parler ou penser mal, arrêtez-vous immédiatement!

Dès que vous remarquez que vous voulez penser ou parler mal, prenez conscience d'un signal. Un signal doit être là. Un signal pour que vous puissiez vous arrêter. Peut-être que vous pouvez penser, mais ce n'est pas pour moi, j'ai déjà surmonté cela; vous savez que vous jouez avec vous-même. Cela nous concerne tous. Soyez honnête avec vous-même et ne pensez jamais à quelle distance les autres peuvent être. Vous ne le saurez jamais! Pouquoi? Vous ne pouvez pas expérimenter son kelim. Alors ne pensez jamais à eux. Quand une personne, un meurtrier, un voleur fait des choses et que vous pensez qu'il a tort, ce n'est pas pour vous! Bien sûr, il sera puni conformément à nos lois, mais ne donnez jamais votre jugement. Soyez très prudent avec cela car c'est très crucial.

La charité est aussi une chose à laquelle il faut faire très attention. Pourquoi donnez-vous la charité? Aimez-vous; vous sentez-vous bien quand vous donnez de

l'argent? La charité vient de votre cœur ou vous vous trompez! Pensez-y de cette façon: tout ce qui est en dehors de moi est le Créateur. Ce que je vois en dehors de moi, je vois le Créateur. Je vois partout יהוה HaVaYaH. Je manque de compréhension, mais je crois que c'est le nom éternel de la force de création éternelle. Je veux combiner ce nom, le Yud י et le premier Hey ה avec le Vav ו, puis le deuxième Hey ה. Et quand j'essaye, je travaille sur moi-même. C'est un travail éternel, ce travail sera vu d'en haut. D'une manière, il sera écrit sur votre compte d'en haut. Il est écrit dans la Torah: "celui qui lui donnera sera donné". Au début, ils ne pouvaient pas le comprendre et même aujourd'hui, il y a peu de compréhension à ce sujet.

Mais maintenant, vous savez ce que signifie donner. En unissant le Saint Nom, vous arriverez également à l'expérience de l'unité. Et c'est ce que l'on entend par "et il sera également donné". Chaque fois que vous donnez cette façon, cela sera écrit sur votre compte, sur votre compte éternel. Et toutes ces petites sommes seront là pour toujours et ne seront jamais perdues.

Une question peut se poser en vous: peut-être que je ne pourrai jamais penser à la personne qui me donne quelque chose? Bien sûr, la personne extérieure pensera à l'autre. Comme vous le savez, il y a un être interne et externe. L'être extérieur pense à Harry, Jack ou à quiconque il donne. Mais l'être extérieur est l'être aux cinq sens. Mais vous, lorsque vous donnez quelque chose à Harry, vous avez ces quatre lettres HaVaYaH dans votre esprit, donc la chose que vous donnez et pourquoi ils seront unis et ce n'est pas important comment l'autre reçoit. S'il le fait correctement ou non, cela ne vous regarde pas. Supposons que vous vouliez donner quelques kilos à un mendiant et qu'il en redemande, il en veut cinquante. Il ne vous appartient pas d'avoir un jugement.

Ce qu'il veut faire avec de l'argent ... peut-être qu'il veut acheter des boissons ou des médicaments, ça ne vous regarde pas. Avant de lui donner à réfléchir à cela et quand vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de jugement - alors allez, mettez l'argent dans sa main comme je l'ai dit ci-dessus. Vous venez, votre main est Binah et ce que vous avez dans votre main est léger, et son bras est le Vav ו et sa main est Malchut - le deuxième Hey ה. Ensuite, vous vous joignez à l'acte de donner et de recevoir en vous-même sans aucun jugement sur ce que l'autre fera, quelle pourrait être son intention parce que vous ne saurez jamais.

Personne ne peut le savoir. Vous voyez certainement des gens à la télévision et ils disent qu'ils peuvent lire dans les pensées des autres. Ce sont de grands artistes; laissez les autres croire qu'ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas possible, une absurdité absolue! Personne, personne ne peut penser ou savoir ce que les autres pensent. Pouquoi? Cela ne nous est pas donné. Lorsque vous rencontrez des gens et qu'ils disent qu'ils savent que c'est une comédie, un grand acte. J'ai vu à la télévision un homme, un grand médium qui pouvait entrer dans un théâtre où des milliers de personnes étaient rassemblées; il pouvait trouver la personne dans laquelle ils avaient caché de l'argent à son insu. Très beau. Magnifique. Pourquoi ne nous apprends-tu pas cela? Lorsque vous faites cela, beaucoup de gens viennent à la Kabbalah. Alors ils pensent que quand je fais de la Kabbalah, j'apprends des miracles et ensuite je peux attacher une banque ou quelque chose avec une corde, et cette Kabbalah mérite d'être apprise.

Non mes proches. À la Kabbalah, il y a du travail à faire. Vous devez travailler très dur. Vous devez apprendre à donner. C'est le vrai cadeau de HaVaYaH. Pour joindre ces quatre lettres. Et celui qui donne sera donné. Et celui qui ne donne pas lui sera enlevé, même les choses qu'il ne pensait pas devoir donner. C'est amusant, non? Mais c'est vraiment comme ça!

Lorsqu'une personne est occupée par les lois de notre monde matériel, elle commet des erreurs. Il veut de plus en plus ... mais quand vous apprenez la Kabbalah, vous apprenez à donner et la lumière vous apprend à ne pas faire d'erreurs, ARI nous explique cela de manière simple et facile.

Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Pour cela j'utilise le dénominateur et le diviseur tout comme nous utilisons dans les contractions. Regardez cela sur le dessin. Quand quelque chose devient plus petit, le résultat devient plus grand. Lorsque le diviseur devient plus petit et que nous visons zéro, l'image entière aspire à l'éternité.

Nous avons déjà appris la formule des cinq questions et des cinq réponses éternelles. Permettez-moi d'utiliser cette formule:

Cinq réponses éternelles

Cinq questions

Les cinq questions sont ci-dessous. Il y a toujours une condition dans laquelle nous pouvons utiliser ces cinq questions: quoi - quand - pourquoi - où - qui -.

Et au-dessus sont les cinq réponses éternelles. Supposons qu'il y ait une situation et peu importe quoi ou comment. Bien sûr, c'est important, mais je laisse le sujet pour ce qu'il est. Pouquoi? Il s'agit de la question que je ressens en moi, la situation n'est que le déclencheur du sentiment en moi, et avec le sentiment que je peux utiliser les questions. Je dois utiliser ces questions.

Il y a toujours - qu'est-ce que c'est? Ce qui me dérange ou ce qui me met en colère ou ce qui me rend si heureux. Toutes ces émotions peuvent me tuer. Même le bonheur peut tuer une personne. Les gens sont morts parce qu'ils avaient gagné une énorme somme d'argent.

Donc, même avec bonheur ou plaisir, j'utilise cette formule: quoi - quand - pourquoi - où - qui. Lorsque vous regardez attentivement, vous voyez que c'est en vous. Vous êtes celui qui suscite l'amour en vous. Vous êtes celui qui suscite des émotions en vous. Il n'y a pas de drame; il n'y a de drame que lorsque vous ne travaillez pas correctement avec cette formule. Avec ces cinq réponses éternelles, vous pouvez vous mettre en conformité.

Qu'est-ce qu'une question? La question indique: cela peut être une situation grave et vous ne savez pas comment agir ou vous manquez. Lorsqu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de pénurie. Quand j'ai une question, il y a un manque, je veux une réponse. Une réponse est de combler le vide. Essayez de regarder et de voir les choses de cette façon.

Les questions sont ci-dessous et ces questions me gardent dans le noir, elles peuvent me donner le sentiment d'obscurité. Je suis dans une situation

particulière et les cinq réponses sont au-dessus de la ligne. Tout au-dessus de la ligne est léger. En dessous de la ligne, il y a un manque. Ou en d'autres termes: au-dessus de la ligne, il y a donner et en dessous de la ligne, il y a le récepteur.

Donner ---------- Recevoir

Le remplissage réside dans les réponses éternelles. Lorsque vous essayez dans toutes les situations d'apporter les cinq questions conformément à la réponse éternelle, que se passera-t-il?

Vous laissez les cinq questions disparaître. Comment faites-vous? Vous avez besoin de force pour le faire afin de pouvoir vous adapter à la réaction que vous avez maintenant. Pas la réaction du passé parce que lorsque vous regardez en arrière et restez dans le passé, vous rejetez les questions. Vous devez les remplir de réponses éternelles et cela ne peut se faire qu'en restant dans l'heure.

Ce faisant, vous affaiblissez les questions en vous mettant en accord avec les réponses éternelles. D'une certaine manière vous faites une limite, il y a l'effort pour le point zéro. Plus vous posez vos questions conformément aux réponses éternelles lorsque vous utilisez la force que vous avez en vous, les questions s'affaiblissent, disparaissent.

Le diviseur change, il y a l'effort pour le point zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus vous arriverez à ce point zéro, plus il sera rempli de réponses éternelles. Et à cause de cela, vous arrivez à l'expérience de l'éternité. Mais c'est vous qui devez travailler avec les cinq questions éternelles et les cinq réponses. Vous avez besoin de force, combattez pour le point zéro. Et lorsque vous faites cela, vous ferez l'expérience de l'éternité.

Cinq réponses éternelles ---------- Éternité Cinq questions

Le sens de la Kabbalah est de soulever des questions de quoi - où - pourquoi - qui - quand - au-dessus de la ligne. Au-dessus de la ligne, vous avez des réponses éternelles. De l'intérieur aussi, vous devez apporter les questions ci-dessus, expérimenter les cinq réponses éternelles, et pour cela vous expérimentez l'éternité. Dans votre être, en dessous de la ligne, en dessous, vous êtes les questions les plus sévères. Toute la misère vient de ce point qui n'a pas encore été corrigé.

Religions etc., tout appartient au-dessus de la ligne. Ce que vous voyez dans une église ou dans une synagogue est agréable, cela fait du bien. Les gens portent leurs plus beaux vêtements mais quand on enlève des vêtements ... aucune religion n'a accès à ce point. Pouquoi? Le temps n'était pas prêt.

Vous devez arriver au point en dessous de votre nombril, les questions se trouvent en dessous de ce point. Voici tous les problèmes. Seule la Kabbalah vous donne de la force, elle vous donne le mécanisme pour travailler avec elle. Travaillez avec elle de la bonne façon. Pas avec votre tête car si vous le faites, il est

possible que cela devienne de la magie, de l'idolâtrie, etc. Les religions nous ont dit de rester loin de ce point, "ne le touchez pas", ont-ils dit, et c'était aussi bien. Mais maintenant, le moment est venu de travailler sur ce point aussi. Et en travaillant avec elle, vous réalisez le sens de la création. Pouquoi? Le Créateur a créé le bien et le mal. Les deux sont créés par le Créateur, Il les a créés tous les deux. Tout a deux côtés; les voir comme les deux faces d'une pièce. Lorsque vous regardez cette classe, les hommes sont assis d'un côté et les femmes sont assis d'un côté. Il ne s'agit pas de ce qui est bon ou mauvais. Même lorsque vous entendez quelqu'un dire que la force masculine est bonne, sachez que l'autre côté est également nécessaire.

Les deux sont nécessaires. Peut-tu voir ceci? Chacun de nous a ces deux parties à l'intérieur.

Les églises, les synagogues disaient «éloignez-vous de cette zone». Ils ont dit "le diable est là". Bien sûr, vous devez être prudent, mais qu'est-ce que ça signifie? L'enfer signifie votre égoïsme. Le diable est le désir de recevoir uniquement pour vous-même.

Vous vous amènerez lentement conformément aux réponses éternelles. Quelle que soit la question, vous pouvez la prendre ci-dessus. Ne jamais être en dessous soulève toujours des questions, car au-dessus du nombril se trouve la partie où vous pouvez faire vos corrections. Ne le faites pas sous le nombril car les forces y sont très lourdes.

J'utilise la comparaison ci-dessous et ci-dessus. Au-dessus, nous avons la bonne partie et en dessous, il y a la mauvaise partie. Au-dessus, nous avons de la lumière et en dessous, nous avons de la misère et des forces lourdes. Évidemment, ce n'est pas littéralement. Ce que je veux dire, c'est que je parle des forces. Et il y a des forces inférieures et des forces supérieures et dans notre observance, nous voyons ci-dessus et ci-dessous. Mais quand vous regardez d'en haut, de la même manière que le Créateur, vous devriez voir que tout est intact. Pouquoi? Ce qui est à l'intérieur est intact et l'être humain est entouré du corps physique, mais je ne parle que de ce qui est à l'intérieur.

Je ne parle jamais du physique. Le physique est nécessaire tout comme l'emballage pour un astronaute. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez les lettres Yud י Hey ה de haut en bas et en dessous, ce n'est pas mal. Le fait est que nous n'avons toujours pas raison et cela nous donne un sentiment de misère. Pendant cette période, une énorme correction a lieu. Je veux dire vraiment énorme, ce qui était impensable pour nos parents refait surface aujourd'hui. En brisant toutes les violations.

Le viol, par exemple, au Moyen Âge, il n'y avait pas d'attention pour cela, mais de nos jours une femme peut aller à la police. Pas seulement dans notre pays, dans toutes les régions du monde. Ce qui a été caché refait surface. Ne dites pas que c'est mal; il ne vient qu'à la surface. C'est la chose la plus importante: elle revient à la surface. Il doit être porté de bas en haut. De l'obscurité à la lumière, pouvez-vous voir cela? Vu d'en haut, tout est léger.

En dessous de la ligne, nous avons le Vav ו et le deuxième Hey ה, c'est là que la correction commence. Ceci est la contraction. Au-dessus de la contraction n'existe pas. Il n'y a que des contractions de notre côté. Tout ce qui existe, il y a le Yud י Hey ה au-dessus de la contraction, et en dessous de la ligne nous avons Vav ו et le deuxième Hey

ה. Et la ligne est la parsa. C'est l'image vue par la création. Le Créateur voit les choses différemment, pour Lui il n'y a pas de contraction. Pour Lui, tout est un, entier, complet - יהוה HaVaYaH.

Et bien sûr, c'est la même chose ici. Seulement, nous avons la parsa, la ligne de démarcation. Pourquoi y a-t-il une ligne? Nous devons trouver la force de venir sur Parsa. Voyez le parsa comme une limite, comme une frontière. Il est écrit dans Genèse: Le Créateur a expulsé Adam et Chavah Eve du Jardin d'Eden. Et devant le Jardin d'Eden, Il avait placé un ange avec une flamme ou une épée à deux faces. Ceci est la parsa. Au-dessus de la parsa, nous avons le ciel et en dessous de la parsa, il y a l'enfer.

L'enfer est dans notre conscience ou ce que nous appelons notre monde. Il nous a chassés du ciel, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie l'expérience de notre monde ou l'expérience des cinq sens. Il n'y avait pas de parsa d'en haut et quand Adam est né, il n'y avait même pas de parsa. Adam n'avait pas le sentiment d'une parsa, mais il avait fait quelque chose et la parsa a donc vu le jour. Dans un sens, nous avons la parsa, Heaven et il y a G'd. Quelle a été l'expérience avec G'd? Ils ont parlé à G'd quand ils étaient au paradis. Il n'y était pas apparu. Que signifie ce G? G'd est יהוה HaVaYaH.

Où était l'expérience G'd? L'expérience de G'd signifie l'expérience de יהוה HaVaYaH sans le parsa. Pourquoi ne pouvons-nous pas expérimenter G'd? À cause du péché d'Adam et à cause des péchés des générations après Adam, la parsa a vu le jour.

Qu'avaient-ils fait? Quels étaient les terribles péchés qu'ils avaient commis? Il y a d'abord eu le péché d'Adam et de Chavah Eve, puis la génération de Mabul, la génération du déluge, et plus tard je vous l'expliquerai quand le moment sera venu. Toute la misère est venue d'une génération à l'autre. Dans un sens, ce fut une énorme réaction en chaîne.

D'abord la génération du déluge, puis la génération de la tour de Babylone et la dernière génération fut la génération de l'exil égyptien, trois énormes péchés. Mais plus tard, j'en parlerai davantage.

Tout doit être corrigé - ce qui s'est passé pendant cette période, nous devons le corriger.

Les religions nous disent que c'était dans le plan du Créateur, mais ce n'était pas le cas!

Même les kabbalistes modernes affirment que c'était dans le plan du Créateur qu'il était nécessaire pour nous de parvenir au développement. Mais je ne le trouve pas dans les livres que j'ai lus. Et quand je ne le trouve pas dans les livres, je ne vous le dis pas. Pour moi, ce que je vous dis doit être basé sur des sources absolues et pour moi les sources sont Zohar et ARI. Et je ne le trouve pas là.

D'autres peuvent prétendre avoir un système, je dis seulement ce que j'ai lu dans ARI et ARI nous dit qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre les יהוה יהוה. Il n'y a pas de division entre le Yud י Hey ה et le Vav ו Hey ה. Quand il n'y a pas de division, il y a unité - intégrité comme je l'ai donné dans l'exemple des deux mains. Ce fut également le cas avec Adam et Chavah Eva.

Adam et Chavah n'ont pas ressenti de séparation, ils n'avaient donc pas besoin de s'habiller. Ils étaient nus. Il n'était pas nécessaire de s'habiller. Ils

avaient besoin de vêtements quand ils ont vécu la séparation. Et nous vivons également cette expérience de séparation, même si nous n'en parlons pas. Mais quand vous venez à la Kabbalah, vous en prenez conscience. D'autres y restent inconscients et c'est bien aussi. Ils sont toujours naïfs ou jouent de la comédie, et puis, ce n'est pas à vous de juger. Il n'y a pas de division pour eux.

Il y a des gens qui parlent librement, ont un sens direct et n'ont pas le sentiment de la ligne de partage. On peut encore être naïf. Il peut toujours interpréter la comédie de la même manière qu'un politicien. Pouvez-vous jamais savoir ce qu'est un politicien ou comment est-il? Maintenant, il n'est pas avec lui-même! Un politicien est une personne intelligente, réagit dans des situations particulières, prend ses risques, regarde et agit. Il le fait pour lui-même, il regarde attentivement comment les relations peuvent être utilisées parce qu'il aime le pouvoir. Il veut donc garder le contrôle. Mais vous devez le savoir, les grands politiciens ne savent pas qui ils sont car ils sont comme des marionnettes sur la corde, des marionnettes dans la main du Supérieur. Il utilise les forces supérieures, c'est pourquoi il semble si fort.

Le sens de nos corrections est d'arriver à la bonne

la conscience, dans le sens où il n'y a pas de division entre יהוה HaVaYaH parce que c'est seulement dans notre conscience qu'il y a séparation. À partir du moment où Adam a péché, la séparation était dans notre conscience. J'ai dit depuis

Adam et non Chavah a péché. Dans la Torah, vous verrez qu'il est écrit: parfois Adam était la cause du péché et parfois Chavah était la cause du péché. Nous l'apprendrons, mais les deux sont la cause du péché. À certains égards, c'était elle et à certains égards, c'était lui. Ne blâmez pas seulement les femmes pour cela.

La ligne de partage n'existe que dans notre conscience. Yud י et Hey ה sont toujours intègres en amour, et Vav et Hey ה doivent venir dans la même situation. Ils doivent apprendre de Yud י Hey ה d'une certaine manière pour les copier afin qu'ils puissent eux aussi parvenir à l'intégrité. Et à la fin, qu'y aura-t-il à la fin? Le nom est HaVaYaH!

Que se passera-t-il quand ils auront dix sfirot, dans lesquels ils seront parfaits? Bien sûr, ils sont déjà intacts, complets seulement dans notre conscience, nous voyons le manque. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas entre le Vav ו et Hey ה? Ils sont apparemment séparés, mais supposons qu'ils en soient un qu'ils ont zivug, que se passera-t-il alors?

Pourquoi avons-nous besoin de ces quatre lettres HaVaYaH si le Vav et le Hey disparaissent dans le Yud et le premier Hey. Lorsqu'il y a intégrité, seuls Yud et Hey restent. Bien sûr, tout a ces quatre HaVaYaH mais la véritable existence est le Yud י et le premier Hey ה. Intégrité sans manque, le manque est seulement en dessous de la ligne dans le Vav ו et dans le deuxième Hey ה. Ici, dans le Vav et Hey, il y a un manque de conscience mais vu d'en haut il n'y a pas de manque. Ce que nous voyons, c'est ceci:

Yud י a dix ans et Hey ה a dix ans - Hey ה regardez attentivement ce Hey est divisé en dalet et vav. Dalet a quatre ans et vav en a six ensemble dix. Mais le Vav ו le Créateur a fait, vav seulement avec six sfirot. Seul le deuxième a un Sfirah. Seule l'expérience est restée après le péché d'Adam. Quelle était la signification du Créateur? Pour lui, le yud et le hey sont dix, mais l'homme était si têtu. Ce n'était pas dans ses intentions que l'homme souffrirait pendant de nombreuses années, qu'il y aurait une guerre, etc. Finalement, l'homme se

révèle parce qu'il grandit à cause de toutes les expériences du feu et de l'eau. Mais ce n'était pas votre intention! Il a donné à Adam l'occasion de faire le vav ו et hey ה complet, mais ce qu'Adam a fait ... et ce que Chavah a fait ... juste à cause de leurs péchés et à cause des péchés des générations ultérieures, la ligne de démarcation est apparue.

Ce n'est qu'à cause de ce manque qu'il a vu le jour. Un Sfirah a été laissé pour Malchut et six pour Z"A. Nous, les âmes sont toujours sous la ligne de partage, sous le vav ו et hey ה. Et nous, en tant qu'âmes, devons nous efforcer, nous devons vivre une bonne vie; nous devons vivre selon vos prescriptions. Non seulement avec nos mains et nos pieds, je veux dire littéralement, mais spirituellement. Vous pouvez aller dans une église, une synagogue et faire toutes sortes de choses, mais quand vous faites des choses interdites comme écrit dans la Torah, une église ou une synagogue peut-elle vous aider? Seule la misère vous aide. À cause de toute la misère que vous apprendrez. Maintenant, vous apprenez la Kabbalah et la Torah et en apprenant ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas, et à cause de cela, vous pouvez avoir une longueur d'avance sur la souffrance.

Pas à cause de toutes les souffrances et de la misère, mais à cause de l'amour. Au moins, nous essayons de nous amener bien que cela ne fonctionne pas tout le temps. Un être humain est un être très obstiné. Mais vous essayez et à cause de cela, vous ressentez de plus en plus l'intégralité du Yud י et du premier Hey ה et plus vous expérimentez, plus vous voulez vous efforcer. De plus en plus de corrections vont à Malchut et de Malchut vont au deuxième Hey, donc la connexion peut être établie avec le Vav et ensemble ils vont au Yud et au premier Hey. Et quand ils vont ensemble avec le Yud et le premier Hey, ils prennent votre demande avec eux et du Yud et le premier Hey, ils vont à Einsof. D'Einsof vient la lumière, la réponse à votre prière, le comblement de votre manque, la réponse éternelle à votre question. Les questions sont des prières. Qu'est-ce qu'une prière? Votre question est votre prière. Vous avez une question pour le supérieur. La prière est une question. Dites-vous: "Je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi il y a tant de misère. Je ne comprends pas pourquoi les gens se détestent tellement. Mais quoi qu'il arrive, c'est à propos de ma réaction. C'est en moi. Je manque de compréhension, alors donnez-moi de l'intuition, donnez-moi de la force. "

Vous avez des questions pour votre supérieur, il est à l'intérieur et pour vous, et le supérieur à l'intérieur de vous vous donne la réponse. Y a-t-il une difficulté? La seule chose dont vous devez vous souvenir est - soyez honnête et sincère. La véritable intention est nécessaire, mais quelle est la véritable intention? Qu'est-ce qui est vrai ou non? Puis-je me demander moi-même? Bien sûr, vous pouvez avoir quelque chose pour vous, travailler dur, travailler pour vivre, manger, etc. Vous devez travailler pour rester en vie mais pas pour vivre parce que vous devez travailler. Essayez d'être sincère dans vos demandes. Votre prière est votre demande. Votre prière est une question. Et la question signifie que je veux quelque chose. Vous voulez avoir la réponse parce que la réponse vous donne de la lumière, de l'intuition et c'est tout ce dont vous avez besoin.

Je pense qu'il est facile de remplacer le mot prière par le mot question. Le mot prière est abusé tant de fois. Personne ne comprend le vrai sens profond du mot prière. La façon dont les gens utilisaient une prière était d'une manière enfantine, c'était plus: donnez-moi ceci .... donnez-moi ... donnez-moi donnez-moi donnez-moi. Et il savait qu'il devait demander aux autres pourquoi il l'avait appris, mais la vraie prière? Essayez de poser les bonnes questions, de l'intérieur parce que vous avez envie de venir en accord avec les réponses.

Grandir! Ne demandez pas comme un enfant gagnant, mais de manière sincère et adulte.

Seul le nom d'ARI est divin. Il lui a donné l'enseignement de la Kabbalah. Il a donné ses instructions au divin ARI, seulement à cette personne. Avait-on besoin d'autre chose? Non. Il n'y a personne, même pas dans le monde juif, qui a dit qu'il y avait deux personnes qui avaient reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'Univers, seulement ARI. Quand vous savez que c'est nécessaire pour vous de suivre d'autres personnes qui nous racontent évidemment toutes sortes de belles histoires sachant que ces histoires viennent de leurs âmes terrestres? Mais pourquoi devons-nous suivre ARI? N'y avait-il personne d'autre? Bien sûr, il y a l'auteur du Zohar mais ils sont la même âme. L'auteur de Zohar et ARI sont la même âme.

Je parle beaucoup et la raison en est qu'il y a beaucoup de pénurie. Nous avons tellement de variétés. Étape par étape, vous recevrez plus d'informations sur le sfirot et d'autres choses. Ensuite, je peux aller plus loin.

Notre commencement est Einsof - éternité. Einsof est appelé éternité et je vous ai déjà dit qu'un rayon a émané d'Einsof jusqu'au point de notre monde, mais ce rayon n'a pas touché notre monde. Le monde est un concept spirituel. Les mondes sont des forces, seulement des forces. Parlons simplement des forces de la Kabbalah. N'oubliez pas ceci, portez cela dans votre cœur - parlons simplement des forces. Un rayon vient de haut en bas. Vous pouvez comparer cela avec un fil à plomb

Pourquoi un fil à plomb est-il utilisé? Pour voir si quelque chose est droit et c'est une excellente comparaison avec le rayon de lumière. C'est la même chose avec la force, la gravitation ici sur terre. Il y a un dicton: comme ci-dessus, si bas ou si père et fils, exactement pareil parce qu'il n'y a rien d'autre que le plus haut et le plus bas. Plus vous entrez dans la Kabbalah, plus vous en ferez l'expérience. Il y a un Père au-dessus de nous, plus mince, plus profond, plus fort, comme un fil à plomb. Créateur de lumière, il a abaissé la lumière de haut en bas dans notre monde. Bien sûr, il y avait de la lumière partout avant la création, mais après la création, la lumière était directe. Regardez attentivement le dessin.

En dessous, ça va très lentement. Comme on dit: pas à pas. Vous devez d'abord traverser un endroit appelé machsom. Le sens du mot machsom est une barrière. Il y a une barrière entre les expériences de notre monde et le monde spirituel - avec la lumière. La difficulté de vivre le monde des esprits réside dans cette barrière. Vous pouvez le comparer au lancement d'un vaisseau spatial. Il faut beaucoup de forces pour lancer un vaisseau spatial.

C'est une excellente comparaison avec le spirituel; la transition de notre monde matériel au monde spirituel est une étape très importante. Chacun de nous franchit cette étape séparément, pas en tant que collectif. Il n'y a aucune mention dans les livres ARI que ce serait une chose collective, seulement personnelle. Chacun doit surmonter cette barrière dans ses actions personnelles, dans ses expériences personnelles. Traverser la barrière est un processus individuel. Chaque personne peut monter le chemin vers le spirituel mais doit franchir la barrière individuellement. Au-dessus de chacun de nous, chaque personne est considérée comme une personne unique et individuelle.

C'est l'une des raisons pour lesquelles le groupe n'a pas besoin d'être plus grand. Pas de plus grand endroit parce que j'aime avoir des contacts avec chacun de vous. Pas un contact comme nous l'avons dans le monde matériel mais de l'intérieur, pour vous connecter et vous aider de l'intérieur. Ce que

j'expérimente en ARI et ce que je reçois d'Ari, j'aime vous le transmettre, à chacun de vous. Et en même temps, chacun de vous doit franchir la barrière en utilisant sa force, vous devez franchir la barrière par vous-même; alors seulement, vous pourrez aller plus haut.

Où les kabbalistes étaient plus âgés que ARI, qui en savait plus. Ils avaient appris plus, mais ARI était la seule personne, d'en haut, il était digne de passer les instructions. Pouquoi? ARI écrit de l'auteur du Zohar, Rabbi RaShbY Shimon bar Yochai et RaShbY faisait partie d'une génération très productive.

Dans cette génération, il y avait de grands sages qui en savaient beaucoup sur la Kabbalah. Dans un sens, ils en savaient plus sur l'éducation, mais elle n'avait été donnée qu'à ARI pour la diffuser. Pouquoi?

Permettez-moi d'essayer de vous l'expliquer, afin que vous n'ayez pas à écouter ce que le rabbin vous dit. Je vous montre de manière simple et facile comment cela fonctionne. Comme je l'ai déjà dit, la lumière s'éteint comme un fil à plomb. D'une manière infaillible, la lumière descend. L'âme d'ARI était la seule âme de tous les temps, car une structure était droite comme un fil à plomb, d'une manière infaillible de haut en bas et de bas en haut.

Il y avait de grands kabbalistes mais leurs âmes n'avaient pas le niveau d'âme ARI. L'âme d'ARI qui était exactement au milieu a été donnée d'en haut et quand on est exactement au milieu, nous appelons cela la vraie réalité. Quand il y a même la moindre différence, à gauche comme à droite, ce n'est plus la vraie réalité. Pouvez-vous comprendre cela?

L'ARI était exactement au milieu. Il y a la ligne droite et il y a la ligne gauche et il y a la ligne au milieu. Ce qui existe a ces corrections: droite - gauche - au milieu. Ce qui se trouve du côté gauche de la vraie réalité est le domaine de l'intellect. L'intellect réprime le cœur pour que l'intellect devienne plus fort. Ce qui se trouve du bon côté de la vraie réalité, c'est le domaine du sentiment, de l'intuition. Le cœur domine et l'intellect a disparu - l'intellect est sous le cœur. Et la ligne au milieu est l'unité absolue, la totalité. Paix entre l'intellect et le cœur. Le sentiment et l'intellect nous sont donnés d'en haut avec l'intention que les deux soient ensemble, un-shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous débattez pas avec l'un ou l'autre - apprenez à concéder afin de rester équilibré. Il y a des âmes qui viennent du côté gauche et il y a des âmes du côté droit, cela est donné d'en haut ou en d'autres termes, c'est dans la nature de l'être.

Être sur le côté gauche de la ligne médiane signifie que l'intellect domine le cœur, domine le sentiment. Évidemment, l'intellect doit être actif, mais vous devez savoir ce que je veux dire par sentiment. Je ne parle pas de la sensation de quelqu'un qui pense ressentir ou rêver, mais de la sensation structurelle à l'intérieur de l'être. Pas de fantaisie mais un sentiment spirituel. Par intellect, j'entends l'intellect structurel et pas seulement l'intellect terrestre. Quand l'intellect domine - le sentiment gouverne, je parle de la ligne gauche, des âmes qui ont leurs racines dans la ligne gauche. À gauche de la vraie réalité. Quand quelqu'un a des sentiments multiples, comme on peut le voir dans les religions et surtout dans les religions orientales, ils sont du bon côté. Dans un sens, le côté gauche détruit le sentiment.

Comme vous le savez déjà, je ne parle ni des kabbalistes ni des religions. Je ne parle que d'une seule personne - tout est dans une seule personne. Vous avez des moments qui dominent l'intellect et il y a des moments où le sentiment est plus important. Chaque fois que vous allez de gauche à droite et que vous vous trouvez trop à gauche, vous devez vous corriger. Par correction, je veux dire que vous

devez faire un mouvement intérieur de l'intérieur. Dites à votre intellect: "Je sais que vous avez raison, vous savez exactement comment je dois agir, mais je regarde toujours les réponses éternelles". Lorsque vous travaillez avec des réponses éternelles, vous vous déplacez déjà vers la droite. C'est pareil quand je suis trop loin de la droite. Ensuite, vous aussi devez apporter une correction. Quand le sentiment domine, dites-vous: "c'est beau, splendide mais je dois me limiter". Pendant tout ce temps, je vais de gauche à droite et de droite à gauche et je traverse la ligne médiane, jusqu'à ce que je puisse me tenir sur la ligne médiane.

Étape par étape, amenez-vous au centre. Les grands kabbalistes étaient des gens, la plupart d'entre eux étaient un peu à gauche. L'intellect les gouvernait. D'une certaine manière, une personne qui est plongée dans l'abus sinistre de ses sentiments. Ne pensez pas que c'est faux - c'était également nécessaire. Seul ARI était au milieu et lorsque vous apprenez de ARI, seulement ARI, vous apprenez comment ajuster la droite - et la ligne gauche. Comment reconnaissez-vous quelqu'un sur la ligne de gauche? Qui est une personne qui calcule tout le temps. Pouquoi? Il est convaincu que le monde entier doit être laissé par la Kabbalah. Mais tous n'appartiennent pas au côté gauche. Je suis un peu sur le côté droit et ARI a dit: "chaque personne qui est sur le côté gauche a besoin de la force qui l'amènera un peu plus du côté droit - directement de la ligne médiane." Pouquoi?

Le côté droit signifie Chesed. Plus vous pouvez vous rendre, vous ouvrir et plus Chesed peut venir. Bien sûr, vous pouvez apprendre de la gauche, de votre intellect. Ce que vous pouvez apprendre à gauche - concerne les groupes, comment former des groupes. Ils sont passés maîtres dans ce domaine car tout le monde travaille en équipe, en groupe. Mais ARI, il est dirigé vers le Créateur. Yehudah Ashlag était un peu de gauche, juste un peu mais tout de même. C'est pourquoi Ashlag peut être si sec. Ashlag est également très agréable, mais parfois il fait un peu sec. Essayez de le voir comme ceci: ARI est au milieu et Yehudah Ashlag est un peu plus à gauche. Mais seul ARI était exactement au milieu, comme un fil à plomb. Pas à droite ni à gauche mais exactement au milieu.

Celui qui est le plus à gauche domine son intellect. Vivez la vie comme un, ne ressentez pas l'amour. Moi par exemple, je ne connais pas ce sentiment. Tout dépend de votre âme, de la structure de votre âme.

Lorsque votre âme est plus à gauche, vous avez besoin de beaucoup de force, vous devez travailler dur pour vous rendre au centre. Ce n'est pas votre intellect qui doit être le patron mais vous! Et même ceux qui sont plus à droite doivent également venir au centre. Quand quelqu'un dit "suivez-moi", devez-vous savoir qui vous suivrez? Seul ARI était au milieu et lorsque vous suivez ARI, cela vous aidera également à venir au centre. Bonne chance.

Dessin 22.1

Tzedakàh (charité)

Vous avez déjà appris tout ce qui contient le nom à quatre lettres HaVaYaH.

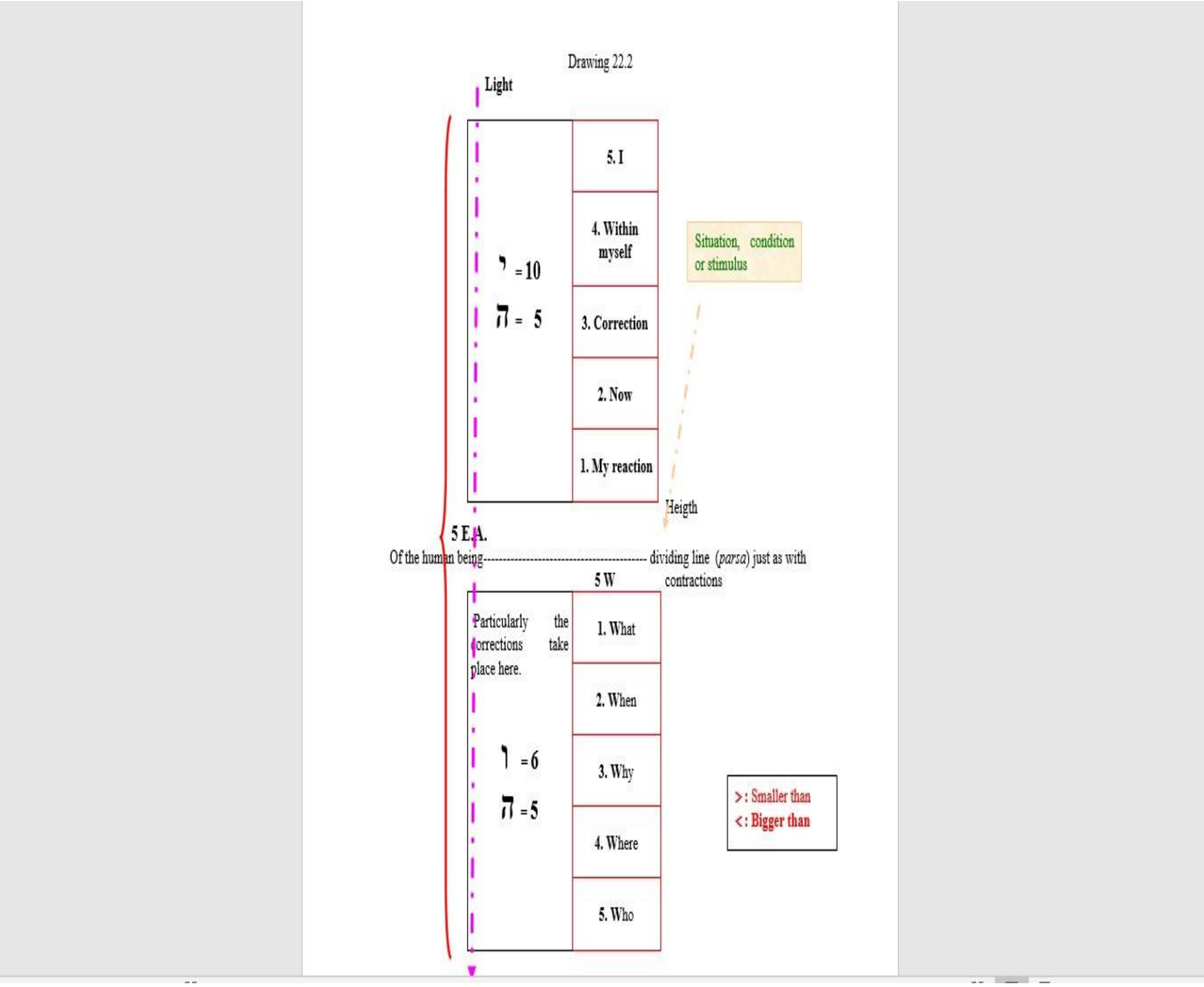
Dans chaque action de donner, dans chaque accomplissement des prescriptions et dans l'apprentissage que vous faites, il doit toujours y avoir la bonne intention kavanah: reliez les deux premières lettres avec les deux dernières lettres du nom HaVaYaH

יהוה. Avec cela, vous faites naître l'unité et le royaume de l'Éternel ici sur terre et dans le ciel - c'est-à-dire les mondes spirituels. De cette façon, vous vous conformez aux lois de l'Univers.

L'ARI divin nous enseigne quand on donne quelque chose à une autre personne, celui qui donne est comme הי le récepteur est comme הו. Le sujet qui donne est en quelque sorte la lettre yud du nom HaVaYaH. Vous pouvez voir cela comme de la lumière ou du plaisir car la paume de sa main forme la première lettre Hey.

Le destinataire a besoin de la bonne intention de kavanah, ce qui signifie que son bras est comme la lettre Vav tandis que sa main dans laquelle il reçoit le cadeau est la deuxième lettre Hey.

De cette façon, les deux parties déterminent l'unité de HaVaYaH et ce don sera accepté volontiers d'en haut.

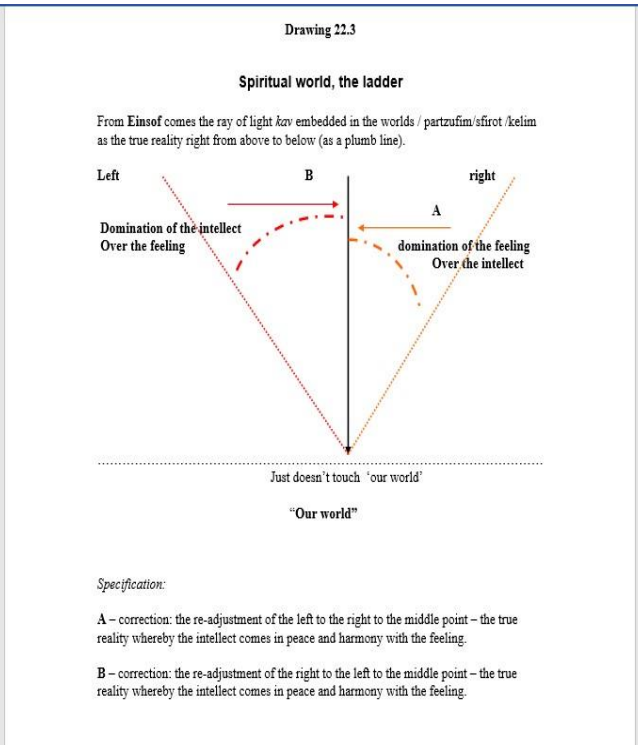


Comparaison avec les contractions: plus le diviseur est petit, plus le dividende est important. Plus on pose ses 5 questions en fonction des 5 réponses et les questions s'évaporent au moyen des réponses, plus il s'approche de la correction possible et éprouve l'intégralité. La correction finale et l'expérience du

parfait.

5 E.A. (denominator)
---------- = ∞ (Infinity=Einsof) >
< 5 W (divisor) strives to the 0
⟶

261



D'Einsof vient le rayon de lumière kav incorporé dans les mondes / partzufim / sfirot / kelim comme la vraie réalité de haut en bas (comme un fil à plomb).

Détails:

A - correction: le réajustement de la gauche vers la droite au point du milieu - la vraie réalité pour laquelle l'intellect entre en paix et en harmonie avec le sentiment.

B - correction: le réajustement de la droite vers la gauche au point du milieu - la vraie réalité pour laquelle l'intellect entre en paix et en harmonie avec le sentiment.

Leçon 23

L'introduction a continué sur ce que je voulais vous donner. Au début, je pensais que TES était une bonne idée, après vous avoir donné quelques chapitres du Zohar, mais les deux ne sont pas ce que je cherchais, ce que je voulais donner ...

Une partie du texte de purification intérieure:

"Qu'est-ce que cela signifie dans le travail spirituel quand une habitude devient une seconde nature. Quand l'homme s'habitue à quelque chose, cela deviendra une habitude pour lui. Chaque habitude peut devenir une seconde nature de l'homme. Il n'y a rien dans lequel vous pouvez percevoir un noyau. Même s'il n'a absolument aucune perception, il peut l'obtenir au moyen d'une habitude. Il est bon de savoir qu'il y a une différence de perception entre le Créateur et les créatures. Les créatures ont la qualité de antenne et stimulus, atteints et accessibles. Il y a donc quelqu'un qui ressent et il y a une certaine essence. Seule l'essence est le Créateur. L'essence est le Créateur et ce que nous comprenons est ce que la créature peut faire ".

Qu'est-ce qui nous concerne? Quand nous apprenons le spirituel et comment nous progressons et investissons dans le spirituel, cela devient plus pertinent pour nous et formera un nouveau niveau sur notre «moi égoïste». Le «moi égoïste» existera toujours, existera toujours mais en plus de cela vient une couche spirituelle, une partie de notre propre intérieur devient occupée par le spirituel. Et cela deviendra lentement notre seconde nature. Nous devons toujours faire attention, chaque jour, faire attention, que l'apprentissage de la Torah ou de la Kabbalah ne deviendra pas quelque chose que nous avons appris à faire. Appris signifie que nous le faisons sur le pilote automatique, automatiquement. Chaque jour, chaque instant que nous apprenons, doit être nouveau pour nous. Vous devez avoir l'attitude, que chaque fois que vous commencez à étudier ou même lorsque vous pensez au spirituel, comme si vous demandiez un auditoire au Roi des rois. Vous recherchez et voulez et vous voulez obtenir le public du Roi des rois. C'est très difficile mais en fait c'est réel. Lorsque vous continuerez d'avoir cette attitude, vous serez très prudent. Faites attention à ne pas ruiner votre énergie, vos forces et à ne pas pécher. Que vous voyez toujours qui est devant vous. Parce que d'une certaine manière, nous ne le voyons pas, mais il nous voit quand même. Tout est transparent et la lumière nous traverse, elle nous pénètre complètement. On dit qu'Il me voit partout. La lumière passe partout. Même lorsque vous résistez, vous devez savoir qu'Il voit tout ce que vous faites. L'Œil Supérieur, que nous appelons en termes terrestres, la lumière, l'éternité parfaite, vous voit toujours. Quoi que vous fassiez. Et bien sûr, rien n'est sale. Vous n'avez pas à avoir honte de certains comportements, ce sont des choses terrestres dont nous avons besoin. Vous n'avez pas à en avoir honte. Nous sommes faits de cette façon, nous avons besoin, nous devons aller aux toilettes - nous sommes faits pour le faire de cette façon. Mais vous devez toujours faire attention.

Où que vous soyez, vous devez savoir que vous êtes devant le Roi. Face à la vie éternelle et vous devez en être conscient, de temps en temps, vérifiez-vous régulièrement. Parce que vous tombez à nouveau, par exemple, lorsque vous voyez un certain événement et que vous êtes époustouflé par cet événement. Ce n'est que lorsque vous vous voyez devant le roi que vous pouvez vraiment vous voir. Ainsi, vous pouvez voir votre réaction; alors seulement, voyez votre réaction. Alors seulement, vous pourrez voir votre réaction car vous êtes face au Roi, celui de la vie éternelle, avec ces 5 questions que nous avions: quoi, quand, pourquoi, où et qui. Que vous pouvez prouver, dans n'importe quelle situation, que vous voulez voir le Roi, la vie éternelle, quelque chose qui vit toujours, alors vous pouvez expérimenter des réponses éternelles. À mesure que nous le faisons, cela devient de plus en plus notre seconde nature. Et cela nous aide à faire face à notre première nature. Mais avant que la nature égoïste ne nous abat et ne nous dise: que faites-vous? Ecoute, tu te lèves demain matin, l'alarme se déclenche et tu dois aller travailler. C'est la réalité. C'est raisonnable, et

qu'est-ce que tu fais maintenant? Sur quoi travailles-tu? Ceci est une réalité raisonnable. Vous vous levez, vous lavez, mangez et allez travailler. C'est difficile, vous pouvez vraiment le ressentir. Vous devez savoir que c'est la vraie réalité.

Vous devez aussi bien le faire. Votre travail vous a également été confié, cela aussi est nécessaire. Cela fait également partie de la réalité. Les lois de la nature ont également été données par le roi. Ne pensez pas qu'il y a un décalage, que le spirituel est quelque chose de différent. Les lois de la nature sont également éternelles. Nous voyons que tant que le monde existera de cette façon, le monde existera sous cette forme, ces lois seront immuables. Par exemple, vous êtes malade et allez chez un médecin, vous devez également le faire pour que de cette manière vous accomplissiez également la volonté de votre Créateur. Ne dites pas: quand je travaille, je suis distrait par le spirituel. Le travail est également spirituel. Tout doit être spirituel avec vous. Lorsque vous êtes au travail ou lorsque vous êtes distrait par votre travail ou par d'autres ou par toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de maux viennent d'en haut. Ils viennent du roi de la vie. C'est ainsi que vous devez le voir et ne pas dire: quand je suis seul dans ma chambre, beau et confortable seul, alors je peux étudier. Non, au travail, vous réalisez votre attitude envers l'éternel. Vous progresserez plus vite que quelqu'un qui se cache dans la retraite des moines.

C'est précisément au milieu de la vie que nous devons être. Pouquoi? Parce que c'est ainsi que nous avons été créés. Parce que les lois de la nature font également partie des lois de l'univers. Nous apprendrons que cela correspond au nom Elohim. Et Adonaï aussi. Ce sont deux noms importants. Adonaï signifie aussi Malchut et c'est à ce moment-là que nous constatons que nous avons affaire à de la matière lourde. Lorsque nous expérimentons la manifestation de cette Force divine, cela s'appelle Adonaï ou Elohim. C'est la sévérité. Lorsque nous éprouvons de la gravité, votre travail consiste dans tout ce que vous faites, pour le porter plus haut à HaVaYaH - י Yud, ה Hey, ו Vav, ה Hey et c'est le nom de la miséricorde. Faites alors l'expérience du roi comme une miséricorde. Mais au travail, cela peut sembler différent, dans vos affaires quotidiennes, alors faites-en l'expérience dans sa capacité à Elohim - la gravité ou Adonaï. Ce sont aussi les Noms du Créateur et c'est aussi la réalité du Créateur. C'est la vraie réalité même si sous une forme inférieure et votre travail est, si vous êtes à votre travail, vous devez en faire l'expérience, alors expérimentez cela. Les mondes inférieurs, quand ils parlent de choses inférieures, c'est aussi la réalité, mais dans votre cœur, vous vous déplacez toujours vers le haut, vous vous poussez vers le haut jusqu'au Nom de quatre lettres; י Yud ה Hé ו Vav ה Hé. Et puis vous pouvez expérimenter, d'autres par exemple sont dans la même situation, mais ils connaissent la sévérité - nous l'appelons le vacarme - mais à ce moment-là, vous ressentez l'unité et vous ne sentirez pas votre nature terrestre vous tirer vers le bas. Parce que vous étiez comme eux, mais vous avez fait un effort pour vous relever.

Tout est, la Kabbalah n'est rien d'autre que l'expérimentation, l'expérience de ces forces, l'expérience et rien d'autre. Vivre dans le présent et vivre dans l'éternité. Cela nous donne la Kabbalah. Pratiquer et tomber et pratiquer encore et encore et quand vous tombez, où tombez-vous? Dans la première nature. Vous devez apprendre la seconde nature progressivement. Qu'est-ce que ça fait quand je suis occupé avec la Kabbalah ou avec l'éternel, où est cet endroit ou ces couches, où suis-je? Vous saurez toujours où ils sont et ensuite vous vous connectez avec ces endroits que la lumière a touchés, et avec lesquels vous vous connectez dans les moments où la première nature vous pousse à "agir normalement,

être ordinaire". C'est bien, mais pour vous, "normal" doit être l'unité. Efforcez-vous de l'unité avec le roi, cela doit être normal pour vous.

Une partie du texte pour la purification intérieure:

"Il perçoit un" goût amer "en réalité, se sent mal ou souffre beaucoup - c'est son être extérieur, le kelim dans la Kabbalah, qui reçoit le kelim. Et il est aussi appelé "pécheur". Mais son être intérieur est toujours dans la joie et la justification du Créateur. Parce qu'il ne perçoit que la réalité et ne réagit qu'à travers deux critères de cette réalité; la vérité et le mensonge. Et il est appelé "seul". Et donc tout le sens de la correction existe en laissant les étincelles de lumière de son être extérieur monter dans son être intérieur. Alors son être extérieur ne peut plus pécher ni utiliser les étincelles saintes pour satisfaire ses désirs indécents. Ainsi, le "goût amer" de la réalité lui disparaîtra complètement. Ce qu'il reçoit du Créateur ne le percevra plus comme l'opposé ou le mal ".

Le nom HaVaYaH correspond au sfirot. Nous pouvons parler du spirituel sur la base des Noms du Créateur. Les noms signifient des forces spécifiques, une interprétation spécifique des forces à travers les lettres, à travers des combinaisons de lettres et chaque lettre a une valeur numérique. Il y a aussi certains moments comme, par exemple, une sfirah supérieure vers une sfirah inférieure, donc la sfirah supérieure donne la sfirah inférieure à travers son achoraim - derrière. Dans son dos. Tout comme une mère donne son bébé non pas par elle-même, pas par qui elle est, mais par une attitude comme un enfant dans la façon dont l'enfant est capable de comprendre, de digérer. De même, la sfirah supérieure se comporte vers la sfirah inférieure et cela s'appelle achoraim. Ou tous les types de formes, valeur numérique que nous appelons gématrie pour laquelle des informations sont fournies sur les forces présentes dans cette sfirah. Ou quelle lumière est transférée d'une sfirah à une autre sfirah. Soit quelle prière, nous appelons ce MaN, ou ce manque élève une sfirah inférieure à un niveau supérieur. Qualitatif et quantitatif. Et cette approche vient d'ARI et j'ai vu que nulle part dans le monde elle n'est utilisée. Nous apprenons la Kabbalah telle qu'elle est, les Noms du Créateur et le sphirot et les combinons les uns avec les autres. C'est tout l'art et quand nous apprenons que nous serons toujours capables de calculer, ce sera déjà dans notre tête et notre cœur, quelle force Binah donne à Zeir Anpin. Nous apprendrons comment tout s'assemble en tant que force qualitative et quel nom est connecté.

Nous avons déjà dit que les noms sont, chaque sfirah exprime un nom différent du Créateur. Et quand la lumière vient, par exemple, de la deuxième sfirah à la huitième sfirah, comment pouvez-vous savoir quelle lumière vient de la huitième sfirah. Absolument, avec une certitude absolue, nous sommes en mesure de calculer quelle lumière y arrivera. Il est donc mesurable et pas seulement ce qu'il nous donnera, ce que ce nombre nous donne, alors nous savons avec quelle qualité, quelle force vient sur cette sfirah.

Les quatre lettres du nom יהוה HaVaYaH correspondent aux dix sfirot. Nous parlons de cinq parce que la quatrième sfirah Z”A se compose de six. Donc, parfois, nous parlons de cinq et parfois de dix. Je vais expliquer. Tout ce que nous apprenons est composé de Keter, Chochmah, Binah, Z”A et Malchut. C'est tout. Tout est composé de ces cinq. Et cela compte pour tout ce qui est.

Malchut est la création, c'est ce que le Créateur a créé. Création elle-même ou désir mûr. Où tout concerne. Ces quatre sont partout,

ce sont des qualités de la lumière qui forme Malchut. Même en nous, ils sont tous les cinq. Z”A en contient six et devient donc un total de dix.

Il en va de même pour nous. Tout est composé de ces cinq ou dix sfirot. C'est ce qui est divin en l'homme. Ce que nous devons faire est le suivant: en nous sont ces cinq, tout ce qui est en nous sont ces cinq; Keter, Chochmah, Binah, Z”A et Malchut. Malchut est la partie égoïste de nous. Keter, Chochmah, Binah et Z”A sont notre part altruiste, je ne dirais pas altruiste mais qualité de lumière, du supérieur. Et ce que nous devons faire, nous devons, Malchut doit tout à ces quatre en soi, qui est la lumière, la lumière vient de là - ou - au-dessus, tous ces mondes et cela vient à travers nous. Cela vient à Malchut et le but est que nous nous efforcions le plus possible de mettre Malchut en conformité avec ces quatre. Bien sûr, un petit fragment de Malchut restera, plus tard, lorsque nous ferons toutes nos corrections, et un petit morceau restera ce que nous ne pouvons pas corriger jusqu'à la venue du Messie. Mais ce que nous sommes capables de faire, nous devons le faire. Et puis il restera ici, Malchut de

Malchut, nous ne pouvons pas le corriger. Ici, vous en avez également dix ou cinq. Lorsque nous les mettons en accord avec ces quatre, alors nous avons ces quatre en nous-mêmes. Nous avons donc quatre ci-dessus et nous ferons cela comme s'il s'agissait d'une incision en nous-mêmes à travers ces quatre et un restes, Malchut de Malchut. Ce que nous ne pouvons pas corriger. Ce que j'essaie de faire, c'est que nous pouvons tout expliquer en cinq ou dix sfirot. Lorsque nous apprenons les points forts, nous travaillons avec, donc nous n'avons pas besoin d'un dessin. Keter a tout en lui et tout vient de lui. Il contient tout potentiellement. Et Keter donne à Chochmah 100% de lumière. Chochmah reçoit la lumière en elle-même, mais n'est qu'un destinataire. Tout comme un enfant reçoit, sans aucune réaction, ce n'est pas encore une créature. Keter et Chochmah. Parlons maintenant de Kelim. Nous devons toujours garder à l’esprit ce dont nous parlons. Nous parlons de lumière ou nous parlons du récepteur. Et nous avons toujours besoin de savoir de qui nous parlons, quand nous parlons de kelim, le destinataire, l'humain, notre âme, nous parlons de kelim qui sont pleins de lumière. Il est également possible que nous parlions de kelim sans lumière, de kelim d'où la lumière l'a quitté.

Quel est le sens de le laisser? Que le kli éprouve, veut ou ne puisse pas expérimenter la lumière, alors nous parlons de kelim vide, incorrect ou sans force. Nous disons donc, par exemple, que la lumière la quitte. Mais la lumière ne sort jamais ou la lumière entre. C'est toujours l'expérience de l'inférieur, car la lumière se remplit toujours. Tout est en parfaite perfection, seulement lorsque Malchut n'a pas de force, alors elle éprouve une certaine partie, certaines forces de lumière comme si elles étaient en dehors d'elle. Le sens de la Kabbalah est que nous apportons beaucoup de lumières, de forces dans l'Univers, que nous les amenons vers le bas, que nous essayons de remplir la Malchut autant que possible, parce que tout est parfait au-dessus. Toute la tâche consiste à commencer à expérimenter toutes ces forces dans l'Univers, à expérimenter de plus en plus, ce que les grands kabbalistes ont fait. Quel était leur mérite. Plus tard nous apprendrons, l'un conduit par exemple à Binah et l'autre encore plus bas: le degré de lumière que vous apportez. Ce que cela signifie d'apporter, d'apporter de la lumière. La lumière ne vient ni ne va. Tout est dans la sérénité. Parlons de "la lumière descend". Quand je me corrige et que je sens que la lumière vient en moi, mais la lumière est toujours en moi. Seulement nous disons cela comme ça, donc quand vous vous corrigez, vous avez le sentiment que la lumière pénètre en vous. Ensuite, vous faites un espace libre pour découvrir la lumière en vous-même. Tout est rempli de lumière, le plus grand mal a la lumière, qui n'a jamais rien fait de bon est plein de lumière seulement il ne l'expérimente pas. Tout est plein de lumière, tout est parfait seulement nous n'en faisons pas l'expérience. Notre travail consiste donc à rassembler toutes ces forces; Keter, Chochmah, Binah, Z”A à Malchut. Dans une partie de celle-ci, dans cette Malchut,

pour expérimenter ce qui est possible et le reste, les désirs que nous ne pouvons pas corriger, reposons-nous là, laissons-les tranquilles.

Cela viendra plus tard. Lorsque la force du Messie viendra et que tout sera pur, alors tout sera léger. Nous serons complètement remplis de lumière. Nous le ferons, non seulement avec Keter et Chochmah, mais nous aurons toutes ces facettes en nous. L'intention est d'avoir toutes ces facettes en nous. Chaque souhait est composé de Keter, Chochmah, Binah, Z"A et Malchut. Et ils sont tous nécessaires.

Keter est le plus aérien, le plus simple et le plus raffiné. Le plus haut est en fait léger. Chochmah est comme la lumière, c'est un peu, pas encore un kli, mais elle peut déjà recevoir la lumière de Keter, mais nous ne parlons pas encore d'un kli. Kli, qu'est-ce que kli? Kli signifie quelque chose qui est déjà capable de limiter la lumière et Chochmah n'est pas encore capable de limiter. Cela la fait entrer à l'intérieur, c'est un certain agrandissement de la lumière mais pas encore, seule Malchut est la vraie dimension, le vrai désir, le désir mature, donc tout ce qui se passe, sert ou doit traverser ces quatre, tout ce qui existe . À Malchut, il y a des traces de Keter. Traces de Keter et traces de Chochmah, traces de Binah et traces de Z"A. Tout est en elle. Parce qu'à partir de cette étape, de Keter il arrive à Chochmah puis à Binah. Binah refuse de recevoir la lumière. C'est la réaction du kli qui dit que je ne veux pas recevoir la lumière. C'est la force de Binah, le début de toute limitation est Binah. C'est un élément féminin. Tout quand la lumière descend est masculin et toutes les réactions de la Création sont féminines. Nous utilisons tous de nombreux éléments féminins. Cela n'a rien à voir avec la femme ou l'homme. Binah est donc la force de la première limitation, de la lumière, mais ce n'est pas encore la limitation. Vous dites que la force de Binah est "je n'ai pas besoin de lumière". Elle est si proche de Chochmah. Chochmah est comme la lumière. Elle n'en a pas besoin pour elle-même. Elle n'a toujours pas la force de recevoir et de conserver et n'a pas besoin de lumière. Binah a déjà une expérience de Chochmah, de recevoir et elle a aussi tout ce qui descend, elle a tout ce qui vient de Chochmah, elle a tout ce qui descendra en elle-même, "potentiel". Mais ci-dessous est le résultat par étapes, toutes ces expériences qui sont au-dessus. Binah, d'une part, a l'expérience de Chochmah, la lumière qu'il a reçue et Binah a également la première, pour ainsi dire, la qualité de donner. Elle n'a pas besoin de lumière, de la lumière Chochmah et c'est donc elle qui a ce don, en donnant elle reçoit aussi de la lumière et cette lumière s'appelle Chesed - qui est aussi une forme de nourriture pour quelque chose. Cette lumière de miséricorde est aussi une forme de nourriture que l'homme reçoit. C'est une qualité de Binah. Il y a des gens qui ont hâte de recevoir. Et il y a d'autres personnes dont la nature ou l'éducation ou leur attitude sont miséricordieux, n'ont pas un égoïsme aussi grossier, ils obtiennent de la nourriture pour ainsi dire, de la nourriture céleste par la miséricorde, la force de Binah.

Mais l'intention est, bien sûr, de vous faire remplir complètement pour ainsi dire à travers toutes ces forces et de choisir de façon indépendante, puis de vous mettre en accord avec ces forces. Ils montent lentement vers le Keter, mais toutes ces forces sont là avec vous. Vous avez Malchut, remontez comme pour dire en faisant l'expérience du Keter, jusqu'à ce que vous fondiez complètement et deveniez égal au Créateur, mais en même temps toutes ces choses existent parce que rien ne disparaît dans le spirituel.

Donc, quand vous avez un fardeau sur vous-même, allumez-vous, alors c'est parfait, mais vous devez pouvoir vous déplacer, monter et descendre à nouveau, monter et descendre, et bien sûr de l'autre côté, pas seulement vers le haut et vers le bas, mais aussi sur les côtés, comme nous le disons. La lumière vient d'en haut

mais aussi d'un côté à l'autre. Et aussi autour de nous, la lumière vient partout, totalement. A la fois horizontale et verticale, elle nous remplit complètement. Ce qui nous remplit au milieu, l'horizontale, c'est aussi la lumière, la lumière de Chesed. Mais la lumière Chochmah est de haut en bas. Chochmah est la lumière de la Création, qui est la lumière la plus puissante, la lumière la plus essentielle de l'existence. La lumière masculine est la lumière qui y arrive finalement, la lumière Chochmah, une lumière plus élevée, une lumière plus élevée est une lumière essentielle, c'est la lumière Chochmah. Il doit y avoir un intermédiaire et c'est Binah. Chochmah est un homme et abandonne. Binah est une femme qui réfléchira. Quand il réfléchit, alors il baissera moins. Quand une balle est lancée d'un en-tête et que personne ne l'attrape, elle va jusqu'au bout. Plus bas, c'est plus fort. Mais supposons que quelque chose tombe et puis, plus bas, quelque part où il gèle, disons une branche d'un arbre, alors ce sujet tombe plus bas mais avec moins de vitesse et de force. C'est aussi la tâche du Binah, la force du Binah offre une résistance à la lumière de sorte que la lumière qui descend n'est pas intense ou trop élevée. Parce que personne ne pourrait le recevoir. Puis le Binah s'épaissit et vient ensuite vers les enfants; Z"A. Et Z"A a déjà des qualités des deux, de Chochmah le père et de Binah la mère. Z"A reçoit de Binah et parce qu'elle est si proche de Binah, elle a de nombreuses qualités de Binah. Et Binah est de donner et donc Z"A est aussi principalement de donner, mais il doit encore y avoir un élément de plus dans Z"A, un petit élément de Chochmah. La mère donne quelque chose au bébé et Z"A est la force du Binah et est toujours un petit don et un petit récepteur, recevant de la lumière. Il veut aussi recevoir ou Chochmah. C'est important. Ou - lumière qui remplit, lumière

Chochmah – Z"A veut recevoir Or mais seulement un petit peu, pourquoi? Il est trop proche de Binah, puis Malchut est beaucoup plus loin de Binah, et Malchut a le goût de la réception et elle veut recevoir 100% tout comme Chochmah mais complètement pour elle-même car c'est sa propre volonté, un désir mûr. . Chochmah n'a pas pu recevoir pour lui-même. Pouquoi? Il est très proche de Keter - une lumière subtile, il n'a pas encore en soi la force de former un vrai kli, de vraiment former une limitation. Il est encore très proche de la lumière et il y a une grande distance ici. Voici la distance. C'est l'un des éléments, l'un des moyens de réduire la lumière, la distance. Pour pouvoir recevoir de la lumière, la lumière doit d'abord être réduite. La réduction de la lumière est tikun, c'est la correction. Il y a une lumière forte et très lourde. Comment pouvons-nous recevoir cette lumière? Il y a deux choses. Réduisez la lumière, pour l'affaiblir. Et deuxièmement, cela est souvent associé, pour agrandir le kli. C'est quelque chose, heureux de l'avoir vécu tous les jours et de savoir quoi faire; deux choses et c'est dans les mondes, nous verrons exactement ces deux éléments, que nous rencontrerons. Que signifie la correction? Et qu'est-ce que cela signifie sans correction? Sans correction, on entend le désir direct de recevoir la lumière. Je n'ai toujours aucun souhait. Vous ne pouvez pas recevoir la lumière directement, absolument impossible. Tous les péchés que l'homme commet et continue de commettre d'une génération à l'autre parce que l'homme reçoit directement la lumière alors que nous n'avons pas été donnés pour recevoir la lumière directement. De quoi a-t-on besoin pour recevoir la lumière? Il est nécessaire que le Créateur se soit construit lui-même, un système, de cette manière même les mondes se construisent également. Au lieu de recevoir directement ici la lumière qui va à Malchut, certaines étapes sont nécessaires. Le temps, partout stade répétable, pour, d'une part réduire la lumière comme une mère le fait avec son fils, elle parle de façon enfantine au fils. Ou elle prépare la nourriture pour que l'enfant puisse la manger. C'est la même chose avec la lumière. Vous ne pouvez jamais le forcer. Forcez-le et vous aurez une ivresse.

Avec tout ce que vous faites et le forcez, vous devez doser, vous devez essayer, car de cette façon la structure des mondes est construite. Nous verrons que la lumière d'un monde ou sfirah à un autre lumière s'affaiblit. Chochmah affaiblit déjà un peu Keter, ce n'est pas encore un kli. Chochmah n'est pas encore un kli. Binah déjà beaucoup plus. Binah a également une réaction pour ainsi dire. Binah, chaque qualité, la force de Binah, ne reçoit pas, et Binah ne commence à recevoir que lorsque les forces inférieures, Z"A et Malchut, commencent à demander de la lumière. Si nous ne demandons pas de lumière, seule la misère vient. Sans demander, nous ne voyons rien mais seule la misère vient.

Tout se compose de ces cinq, quatre étapes. Tout en quatre étapes;

Keter, Chochmah, Binah, Z"A et Malchut. C'est important. Chaque désir est formé de ces cinq. Tout se fait de cette façon. Et ainsi on obtient que la lumière descendant a été réduite car sans la réduction de la lumière elle ne peut pas être reçue. Parce que le seul récepteur à la fin est Malchut. Les autres ne sont que des qualités de lumière qui laissent aussi des traces en nous. En nous, mais en réalité l'intention est, qui est Malchut. Malchut est le Royaume. C'est le vrai sentiment lourd qui nous arrive parfois le Shabbat ou pendant le Shabbat. Vers deux ou trois heures de l'après-midi, vous pouvez vivre le moment absolu idéal de ce que l'homme peut accomplir ici sur terre. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit au Shabbat ou pendant. Vous pouvez l'avoir mardi. Un kabbaliste peut le convoquer en lui-même, faire le Shabbat le mardi ou le lundi ou tout autre jour. C'est un état, une condition, une situation au Shabbat. Bien sûr, ce n'est pas le jour du calendrier. Même si tous les Juifs le font le Shabbat, vous pouvez le faire mardi. C'est votre état, votre état intérieur, lorsque vous vous préparez pour le Shabbat. Et vous en faites l'expérience. Évidemment, il y a quelque chose comme Shabbat dans l'Univers, mais vous pouvez l'éveiller en vous et plus vous êtes capable de le faire, ce qui n'est pas du tout donné. Shabbat signifie l'état de Shabbat. Comment nous vivons le Shabbat dans notre monde. Nous nous préparons pour les vendredis de Shabbat et pour Shabbat vous avez une attitude intérieure spéciale par laquelle, comme si c'était le cas, vous ne voyez pas tout le monde matériel.

Tout ce qui est Malchut avec nous, nous apportons toutes ces forces vers le haut. Faisons l'expérience de Malchut, pour ainsi dire, et expérimentons quelque chose de plus. Il y a trois étapes. Vendredi soir est la première venue de lumière, que nous expérimentons davantage, obtenant la lumière, chaque Juif quand il fait évidemment Shabbat. Peu importe ce qu'il est, mais que tout le monde l'obtienne, vendredi soir s'il obéit manifestement aux lois du Chabbat. Quelles sont les lois du Shabbat? Les lois spirituelles du Chabbat mais je me conforme à venir en conformité avec les lois de l'Univers, même si ce n'est que pour le Chabbat. Sortez des soucis quotidiens qu'il obtient une dimension supplémentaire et conformez-vous aux lois de l'univers. Ce n'est pas une expérience religieuse mais une expérience de Shabbat. Mais seulement depuis Shabbat. Tout le monde, les juifs religieux vivant au Shabbat, vivent cette expérience. Mais quand le Shabbat est terminé, alors ils viennent ou retombent dans le monde ordinaire et s'assoient pendant la semaine = situation, condition. Tandis qu'un kabbaliste, ou un grand maître de la Kabbalah qui sait se lever pour expérimenter le Shabbat d'autres jours, il peut aussi expérimenter le Shabbat d'autres jours.

Les grands kabbalistes vivent le Shabbat sept jours par semaine. Même quand ils parlent peu, ils vivent dans la spiritualité. Bien sûr, dans le passé, il y avait beaucoup de kabbalistes et maintenant plus un. Pas un rabbin ne le comprend, ce n'est pas un kabbaliste. Ils travaillent avec les mains et les pieds et vivent

dans notre monde. Auparavant, jusque vers 1900, il y avait des rabbins dans chaque village qui avaient des forces et connaissaient intuitivement la Kabbalah.

Même quand ils ne l'avaient pas étudié, ils l'avaient. Les grands kabbalistes ont également vécu dans notre monde et ont également dû faire un effort et c'est très important. Non seulement spirituel, mais aussi terrestre. Mais tout ce que nous faisons, le kabbaliste le fait au nom du Créateur. Il ne devrait jamais fuir, il est toujours connecté au Créateur. Physiquement, il est sur terre, connecté à sa famille, à sa femme, mais le spirituel est connecté au Créateur.

Trois étapes du Shabbat. Le Shabbat dont nous parlons, je ne parle que du spirituel, de l'éternel et non du lieu où nous vivons. Tout ce que je dis, même quand cela semble ridicule, vous devez savoir que tout est compris comme spirituel. Le Shabbat, le vendredi soir est la première phase dans laquelle une personne se prépare à recevoir le Shabbat, cela signifie recevoir la condition du Shabbat. Le Chabbat n'est pas un jour mais une condition. Vendredi soir, la première portion de lumière arrive sur vous, puis une personne reçoit une certaine lumière de Malchut, d'Atsilout, même si une personne n'est pas un érudit mais à cause de sa préparation. Le matin, une lumière supplémentaire vient et sur ce que nous appelons la prière du matin, une autre lumière vient. Nous voyageons donc dans notre perception encore plus haut à Atsilout. Bien sûr temporairement, pendant le Shabbat. Mais Shabbat revient et une couleur reste derrière. Depuis Shabbat, vous agrandissez votre kli et à travers cela, vous pouvez faire l'expérience de la lumière. Soyez réceptif à la lumière du Shabbat, ne vous occupez pas des choses du monde. Vous avez toute votre confiance tournée vers la lumière, vers le Roi que vous souhaitez inviter et, bien sûr, vous en faites l'expérience. Rien de plus élevé n'existe, rien de plus supérieur n'a été donné à l'homme que de s'extraire complètement une fois par semaine, pour ainsi dire, pour quelque chose. Ne vous asseyez pas simplement en position de lotus, ne pensez à rien et méditez simplement. Bien sûr, vous devez penser au but de la création, à quoi devez-vous penser? Votre objectif est le spirituel. Six jours, l'univers a été créé en six jours et le septième jour, il y avait la paix. Nous apprendrons ce que cela signifie. Et puis vient la prière de l'après-midi et la prière de l'après-midi à deux, trois ou quatre heures est la plus haute que l'homme puisse expérimenter dans notre monde. L'heure de l'après-midi du Shabbat. L'homme s'est complètement éloigné et c'est le maximum que l'on puisse ressentir. Après-midi de Shabbat. Rien d'autre n'existe. Certains pensent qu'ils peuvent vivre autre chose que votre propre Shabbat. Vous devez faire votre propre Shabbat. Soyez réceptif à la lumière et quel jour est votre entreprise. Peu importe, ne suivez personne d'autre. Créez votre propre Shabbat et dans l'après-midi, vous recevrez le plus élevé. Qu'obtenons-nous? Le sentiment d'être élevé, c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez le sentiment d'être élevé. Vous ressentez également Malchut, mais la sensation du serpent qui vous mord par le bas ne vous dérange pas. Vous expérimentez toutes sortes de tentations du Shabbat, l'unité, tout ce qui se passe autour de vous. Vous ne ressentez pas de distraction. Vous ne pouvez pas vous laisser distraire du Shabbat. Vous devez en faire l'expérience et vous verrez que vous justifiez tout ce qui se passe le Chabbat. Pouquoi? Vous ne pouvez pas vous fâcher au Shabbat. Vous avez fait des préparatifs, c'est quelque chose de spécial et quand pouvons-nous en faire l'expérience sur terre? Vous pouvez vous attendre à tout, mais si vous ne vous y autorisez pas une fois par semaine, quand arrivera-t-il? Essayez de le voir comme ça, cela fonctionnera. Ce sont les trois étapes.

Vous devez manger trois fois par jour. Le soir, le matin et l'après-midi. Tout a un sens. Ce n'est pas une culture juive. C'est quelque chose de merveilleux qui est programmé selon les lois de l'univers. La lumière ne vient ni ne va. Vous

expérimentez toute cette lumière du Shabbat, non pas à cause de vos corrections, mais vous vous adaptez en ne travaillant pas, en ne faisant pas toutes sortes de choses. Mais quand le Shabbat est passé, c'est fini. Retour à la vie ordinaire immédiatement, les six jours de la semaine. Un kabbaliste peut étirer cela, un kabbaliste peut étirer tout, tout le plaisir est entre vos mains lorsque vous apprenez la Kabbalah. Tout plaisir peut se faire à l'infini dans la Kabbalah.

Réduisez la lumière. Il y a deux façons dont l'univers a été construit. Grâce aux distances entre une sfirah et une autre lumière, la sfirah est réduite ou la distance de la lumière augmente.

Lorsque la distance de la lumière est plus grande, la lumière est réduite. Plus la lumière descend, plus elle devient petite. Puisque plus la distance est grande, de la lumière qui descend de la source, moins la lumière qui arrive. Pouquoi? La distance de la lumière et voici tous les types de filtres, Chochmah, Binah, Z"A et puis seulement de petites gouttes descendent, en revanche le kli devient plus grand. Nous apprendrons en approchant, le kli s'élargit. Nos corrections concernent l'expansion de nos kelim, organes que nous utilisons pour percevoir. Ce que vous vivez comme un point en vous-même, où vous êtes, c'est moi, cet endroit dont nous avons besoin pour augmenter et nous développer à travers la lumière. Parce que lorsque la lumière pénètre dans un kli plus large, elle devient plus petite. Lorsque nous agrandissons notre kli-kelim, l'agrandissons, cela signifie que je me fais de la place dans le spirituel au lieu de moi, moi, moi. Quand je suis occupé avec moi, moi, moi, il n'y a pas de place pour le spirituel. Puis la lumière vient et je ne ressens rien. Mais quand vous agrandissez votre kli en essayant de vous conformer au spirituel, vous cédez la place au Supérieur. Il ne disparaît pas mais vous pouvez réduire votre ego, votre ego, moi, moi et si besoin vous pouvez faire appel à lui. Vous pouvez le réduire, vous avez le contrôle. Vous êtes responsable de vous-même. Vous pouvez appeler le spirituel et aussi retourner sur terre. C'est ainsi que nous devrions être à l'intérieur. Nous devons élargir notre kli en nous réduisant. Quand nous sommes pleins de notre ego, nos kelim sont petits. Lorsque vous vous faites petit, le vrai kelim grandira. Qui a le contrôle sur toi? Le grand ego ou quand tu te rends petit.

Lorsque vous vous faites petit, vous pouvez grandir.

Le Créateur a utilisé ces deux principes lors de la construction des mondes. Et c'est exactement ainsi que nous devons l'imiter, en gérant les mêmes principes. Plus la distance est faible, plus la lumière est petite. C'est la façon de faire le tikun, la correction. La correction est que nous devons faire certaines actions et ajustements à l'intérieur, de vrais ajustements. Nous voulons réduire la lumière pour pouvoir la gérer et de l'autre côté, du côté du kli j'ai besoin de me réduire, donc mon kli, ma réception, grandit. C'est le principe, c'est votre travail, c'est le seul travail que nous faisons. Réduisez-vous par rapport au plus haut. Que signifie se réduire, se rendre petit? Que je demande de la lumière, que je puisse recevoir. Lorsque vous savez vous réduire dans la façon dont vous recevez, vous n'aurez pas peur de vous réduire. Comment se réduire, se faire petit? Que Malchut sait qu'il a une pénurie et commence à se rétrécir. C'est le travail que vous devez faire à l'intérieur, à travers quelques efforts, en essayant de vous rendre plus petit.

Voyez pour de vrai que vous êtes déficient et remettez cette déficience au supérieur. Cela devrait être expérimenté. Comme, comment? Faites-vous plus petit à l'intérieur pour pouvoir recevoir. Comment pouvons-nous recevoir quand nous sommes pleins de nous-mêmes? Vous vous sentez comme King Kong lorsque vous faites cela. Cependant, lorsque le week-end est terminé, vous allez voir le psychiatre qui doit vous descendre. Cela doit vous rendre à nouveau humain, normal. Le week-

end, tu étais grand, tu as vécu toutes sortes de choses, tu as tout fait et ensuite tu dois réapprendre à te faire petit. Par exemple, vous êtes déprimé et cela vous a été donné d'en haut. Une dépression peut être donnée pour vous rendre à nouveau petit. N'attendez pas, travaillez sur vous-même, soyez créatif dans la façon de vous faire petit. Faites-vous petit. Vous vous faites petit, pas pour quelqu'un d'autre, c'est aussi nécessaire et difficile, mais vous vous faites petit sur le roi de la vie éternelle. C'est du travail, alors zoomez sur votre kli et la lumière est gérable. Regardez-le de cette façon: dans une petite pièce, vous avez besoin d'une petite ampoule. Cela donnera suffisamment de lumière pour illuminer complètement la pièce. Cependant, lorsque vous utilisez la même ampoule dans une pièce ou dans une grande pièce, la pièce ne s'allume pas. La pièce est sombre mais vous pouvez voir l'ampoule. Cela ne vous aveugle pas. Mais la petite ampoule dans la petite pièce vous aveugle. Vous pouvez voir la même ampoule dans la grande salle, vous pouvez voir. Non seulement pour regarder mais aussi pour bien voir. Nous faisons de même avec nos mouvements intérieurs. Tu te rends plus petit. Que signifie plus petit? Votre ego, mais vous vous rendez réellement plus grand. Plus vous rétrécissez et construisez-vous autour de votre ego, plus vous augmentez votre kelim. Plus votre ego est petit, plus vous recevez de vie en vous. Vous devez être impatient de vous faire petit. De cette façon, vous recevez, vous devenez réceptif et vous recevez la vie. Ces deux principes - et vous comprendrez plus tard comment tout a été construit - sont les conditions pour les corrections et nous corriger, appelés tikun, c'est tout ce que nous voulons. De cette façon, tout est organisé.

À propos des qualités de Keter, Chochmah, Binah, Z”A et Malchut. Keter est toujours, il a tout en lui, 100% de lumière en lui. En effet le Divin dans la lumière elle-même dans le kelim. Nous parlerons toujours de lumière dans le kelim ou kelim sans lumière mais pas de lumière sans kelim. Nous ne pouvons pas parler de lumière. Nous ne parlons jamais de la lumière elle-même. Lorsque la lumière n'est pas dans le kelim, nous ne pouvons absolument pas la comprendre. C'est comme Einsof. Si je ne comprends pas en moi, c'est Einsof. Par conséquent, nous apprenons les mondes de la Kabbalah alors que nous ne les vivons pas encore. Apprenons les mondes. Un monde est une forme grossière de lumière et est donc compréhensible. Quand c'est le premier petit gros grain de lumière, ça se comprend. Tout cela, nous apprendrons. Toutes les lumières sont déjà dans le kelim. Dans les mondes supérieurs et chez l'homme. Et chez l'homme c'est l'âme, la lumière dans le kli est appelée l'âme. Ce que nous appelons l'âme, Neshamà. Chez l'homme, il est appelé âme, mais nous l'appelons avec les mêmes mots dans les mondes supérieurs. Quels sont les mondes supérieurs? Ce sont des degrés de lumière plus élevés ou des degrés grossiers moins importants. Mais tout peut être vécu en nous-mêmes. Tous ces mondes, à l'exception du monde d'Adam Kadmon, le premier d'une série de cinq, le premier brut. Mais comment le kabbaliste pourrait-il nommer le monde Adam Kadmon si l'homme ne pouvait pas en faire l'expérience? De toute évidence, c'est en quelque sorte un petit gros, un petit gros de lumière. Mais nous ne sommes pas autorisés à en parler. Pouquoi? Parce que c'est avant la création d'Adam. Il est après la création, après le commencement de la création, mais avant même la création de l'homme il ne s'agit donc que de parler, mais le kabbaliste pourrait en tirer le principe, de ma chair je verrai le divin. Voyez le divin, c'est le principe, un principe très important. Mais comment les kabbalistes ont-ils pu concevoir certaines choses sur quelque chose d'aussi haut ... parce que rien n'existe au fond qui n'existe pas au plus haut. Tout peut être dérivé. Nous parlerons un peu d'Adam Kadmon mais pas au début. Peut-être quand nous serons très en avance dans notre étude. Pas comme les kabbalistes aujourd'hui, ils commencent par Adam Kadmon. Absurdité absolue. C'est possible mais cela n'aidera en aucune façon. Dans ces cinq sfirot, nous pouvons tout

exprimer. Il y a respect des cinq sfirot. Pourquoi ne pouvons-nous pas en parler? Keter correspond à Adam Kadmon, le premier d'une série de grossièreté de lumière d'Einsof. Adam Kadmon - Keter. Nous ne pouvons comprendre Keter nulle part. Ni dans aucun monde. Jusqu'à gmar tikun. Keter est trop subtil pour comprendre. D'où Chochmah qui correspond au monde Atzilut. Nous étudierons le monde d'Atsilout, Chochmah - Atzilut, qui est le monde de la correction. Et nous aussi nous en ferons l'expérience. Chaque homme doit construire ces mondes en lui-même. Nous ne comptons pas Adam Kadmon. Indirectement, cela nous affecte, mais nous ne pouvons pas en faire l'expérience avec nos fréquences terrestres. Mais cela nous affecte certainement. Nous seuls pouvons arriver à mi-chemin dans le monde d'Atsilout. Avec nos forces, nous pouvons arriver à mi-chemin. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Le monde de la correction est Atzilut. Ainsi, chaque Chochmah, dans chaque Chochmah, est toujours Atsilout. Cela dépend de quelle étape. Binah est toujours Briyah. Nous n'avons pas besoin de faire de dessins, dans chaque Binah où que ce soit Briyah. Il y a aussi Briyah dans la vraie Briyah, dans l'échelle générale des forces, il y a aussi une Briyah qui est vraiment Briyah dans toute la Création ou chez l'homme, mais il y a aussi Briyah partout. Briyah existe également à Asiyah. Donc, chaque Binah a cette Briyah. Et Z"A est Yetzirah. Le monde de Yetzirah. Ce sont tous des mondes, que signifient les mondes? Il y a des sfirot et il y a des mondes. Z"A est une sfirah et Yetzirah est le monde. Et il y a des partzufim.

Ces trois choses existent.

Les mondes sont, disons, une grande dimension mais aussi dans chaque homme qui correspond à son Keter ou Atzilut qui correspond à Chochmah. La même force. Keter correspond au monde Adam Kadmon. Chochmah avec le monde d'Atsilout. Binah avec le monde Briyah. Z"A avec le monde Yetzirah et Malchut avec le monde Asiyah. Vient ensuite une extension d'Asiyah vers le bas et c'est notre monde, l'expérience, les forces de notre monde. Seule une petite lumière nous parvient. Cette petite lumière s'appelle ner dakik. La lumière ne vient pas mais est donnée à chacun de nous. Mais nous devons nous confirmer que nous sommes en mesure de le recevoir. Nous le faisons en nous rendant petits et pas quand nous nous sentons comme King Kong. Ainsi, lorsque nous pouvons recevoir, à chaque phase, nous arrivons au Créateur. Tu n'as pas besoin à travers tout. Même lorsque vous faites un petit pas à Asiyah, vous recevez. Vous pouvez voir le Supérieur, le Créateur, le Roi en sa qualité de Malchut de Asiyah («De» est araméen et signifie «de»). Recevez son rayonnement, du roi lui-même, uniquement dans ses vêtements de Malchut de Asiyah. Vous expérimentez l'éternel, l'infini mais la force de Malchut de Asiyah. Une personne n'a pas besoin d'être milliardaire pour prouver ce que c'est que de conduire une voiture. L'un conduit une Rolls Royce et l'autre une Fiat. Ils conduisirent tous deux sur des voitures différentes. Ou deux personnes sortent pour manger, l'une va dans un café et l'autre dans un restaurant de luxe. Les deux ont mangé, sont pleins. Quelle est la différence? La différence est ce que vous mettez dans votre bouche, mais lorsqu'elle descend dans votre tube digestif, la différence disparaît. Sauf pour le prix. Lorsqu'il est dans votre tube digestif, il n'y a absolument aucune différence. Les deux sont satisfaits.

Il en va de même pour Malchut de Asiyah. Vous expérimentez l'infini total. Découvrez l'infini, la relation avec le roi, mais il porte comme s'il s'agissait d'un jean au lieu de son vêtement royal. Il y a une différence? Tant que vous voyez un roi, vous parlez au roi, il s'habille en jeans pour ainsi dire des mondes supérieurs. Évidemment, c'est un milliard de fois plus que nous ne pouvons l'imaginer. Si seulement nous pouvions déjà expérimenter le premier degré d'Asiyah. Donc, toutes ces forces, Keter, Chochmah, Binah, Z"A et Malchut et dans les mondes qui sont, les mondes signifient des dimensions plus grandes, des kelim

plus grands, des unités plus grandes mais toutes peuvent être expérimentées en nous.

Et en plus de cela, nous avons aussi quelque chose, une certaine unité appelée partzufim. Il y a des spirales: Keter etc., Il y a des mondes: Adam Kadmon etc. Et il y a des partzufim. Partzufim est pluriel pour partzuf. Le Partzuf signifie une certaine consistance de cinq forces, tout comme dans le spirot, donc chaque force en a 10 ou 5. Keter nous l'appelons Arich Anpin - AA et cela signifie "grand visage". Zeir Anpin – Z”A signifie "petit visage" et est un petit Chochmah. Arich signifie beaucoup de Chochmah. Chochmah est Abba et c'est le père. Et Binah est IMA et voici maman. Chochmah et Binah ensemble sont Abba ve

Ima. "Ve" signifie "et". Et Z”A est le fils et Malchut est la fille. Z”A et Malchut ensemble s'appellent ZoN. Le Z signifie Z”A et le N signifie Nukvah (une partenaire féminine qui sera expliquée plus tard) qui est Malchut.

AA, c'est comme s'il n'était qu'un garçon, d'où vient la lumière de Chochmah. Et Abba ve Ima, le père et la mère supérieure, de qui nous recevons tous notre lumière. Bien sûr, cela vient des AA, de la force Chochmah, mais le père et la mère supérieurs sont les lieux d'où nous recevons tout. Nous recevons d'Abba, Chochmah, le père à qui nous prions. Z”A et Malchut sont des enfants et sont aussi des hommes et des femmes. Chochmah et Binah sont des hommes et des femmes, mais ils sont parfaits l'un avec l'autre à l'infini. Abba ve Ima se trouve toujours dans la perfection. Z”A et Malchut sont parfois en perfection l'un avec l'autre et parfois ils ne le sont pas.

Tout a commencé avec Keter. Le Kelim doit s'agrandir pour recevoir la lumière et la distance est nécessaire pour réduire la lumière, la rendre plus petite. L'élargissement du kelim est également un type de correction. AA a aussi une femelle, mais elle n'est pas séparée de Lui. Ils sont aussi potentiellement en Lui. C'est alors que la Torah dit: le premier homme a été créé comme mâle et femelle, comme un.

AA est un homme et a sa propre femme en lui. Son mâle et sa femelle sont comme un en un. Elle n'est pas séparée de lui. Abba ve Ima sont déjà un peu séparés, pas vraiment séparés mais quand même un peu. Ils restent ensemble mais il y a une petite expansion de kelim. Expansion, les kelim sont un peu plus larges et plus grands pour recevoir la lumière et c'est la correction. Plus grand, plus large. Il y a une certaine force d'Abba et il a aussi ces cinq: Keter, Chochmah, Binah, Z”A et Malchut. La lumière est de plus en plus recouverte. Donc Z”A et Nukvah sont côte à côte mais Z”A est toujours un peu plus élevé, et tous les deux ont Keter, Chochmah, Binah, Z”A et Malchut et alors notre monde vient. Partout, ils sont exactement les mêmes partzufim et cinq partzufim font un monde. Cinq spirots font un partzuf. Cinq Partzufim font un monde. Tout existe de cinq, seulement des unités différentes. Nous expliquerons plus tard quel type de lumière est à l'intérieur et sur la relation entre les lettres, les chiffres et les noms du Créateur. Nous avons donc: Keter de Keter, Chochmah de Keter, Binah de Keter, Z”A de Keter et Malchut de Keter. Ceci est un partzuf. La même chose avec: Keter de Chochmah, Chochmah de Chochmah, Binah de Chochmah, Z”A de Chochmah et Malchut de Chochmah. C'est aussi un partzuf. Et de même à Binah, Z”A et Malchut, cela fait cinq partzufim.